

جرمان

جلد ۱۰	ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ مطابق جنوری ۱۹۷۳ء	شمارہ ۱
--------	--------------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات
سید احمد اکبر آبادی ۲
- مقالات
- ۲۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
۱۱ " " "
- ۳۔ رسول شاہد و شہود
جناب قاری بشیر الدین صاحب (پنڈت) ۲۱
(ایم۔ اے)
- نیشنل ایوارڈی (شاہجہاں پور)
- ۴۔ الترفیب والترہیب
مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی ۳۷
- رفیق نمودۃ المصنفین دہلی
- ۵۔ علامہ اقبال اور تالی زمان
مولوی شبیر احمد خاں صاحب غوری ۵۱
- ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی سابق رجسٹرار امتحانات
عربی فلسفی (اترپوش)
- ۶۔ تبصرے
س۔ غ ۶۶

نظرات

۲۷ اور ۲۸ دسمبر کو بمبئی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاکنوشن اس دھوم دھام اور جوش و خروش سے منعقد ہوا کہ تحریک خلافت کے زمانہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ لیکن یہ اجتماع اس اعتبار سے اپنی نظر آپ تھا کہ اس میں مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور سیاسی و تعلیمی تنظیمات اور اداروں میں سے کوئی تنظیم اور کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جس کی خاطر خواہ نمائندگی اس اجتماع میں نہ ہوئی ہو۔ اور پھر ان مختلف افکار اور مختلف المسالک حضرات کی شرکت محض رسمی نہیں تھی۔ بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گھلے ملے تھے کہ گویا ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ دو روز صبح سے شام تک کئی کئی نشستیں ہوئیں۔ مگر کیا مجال کہ کسی بھی شخص کی زبان سے قصداً یا بلا ارادہ کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جس سے کسی خاص مسلک کے ساتھ اس کے وابستہ ہونے کا اشارہ نکلتا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مقصدِ عظیم پر مسلمانوں کا یہ خالص اتحاد اور ایک جہتی اس ملک میں ان کی مدہی زندگی کے بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ایک فانی نیک ہے۔ اور یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں میں باہم کیسے ہی اختلافات اور تفرقے ہوں۔ لیکن جہاں تک نفسِ مذہب اور قانونِ شریعت کی باہدستی اور اس کی حفاظت کا تعلق ہے وہ سب ایک اور بنیادِ مرموی کی طرح متحد ہیں۔ اس حیثیت سے یہ اجتماع مسلمانوں کا ایک نہایت اہم اور عظیم تاریخی اجتماع تھا اور اس کے اثرات یقیناً دور رس اور دیر پا ہوں گے، مندوبین اور مجلسِ مضامین کے اجتماعات کے علاوہ دونوں

شب میں جو عام جلسے میدان میں منعقد ہوئے ان میں بھی مسلمانوں نے اس کثرت اور ولولہ و
 جنگ سے شرکت کی کر دیکھ کر حیرت ہوتی تھی غالباً تعلیم کے بعد سے اب تک مسلمانوں
 کے اتنے بڑے اجتماعات کبھی نہیں ہوئے بمبئی میں اگرچہ سردی کم ہوتی ہے۔ تاہم موسم تو سردی
 کا ہی ہے۔ اس موسم میں کھلے میدان میں شب کے دوڑھائی بجے تک ہزاروں انسانوں کا صبر و
 سکون سے بیٹھے رہنا اور تقریریں دلچسپی اور توجہ سے سننا اگر اس کو اسلام کے ساتھ والہانہ
 محبت اور جذبہ کا نتیجہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہئے !!

مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں روزہ کر ملک میں آوازیں اٹھتی تھیں اور اس کا معاملہ گوٹکو
 کا تھا۔ ایک طرف حکومت کے بعض اعیان و اساطین کی طرف سے پارلیمنٹ، قانون ساز
 اسمبلی یا پبلک میں آواز اٹھتی تھی کہ پورے ملک کے لیے ایک ہی سول کوڈ ہونا چاہیے۔ کیونکہ
 قومی یکجہتی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب کچھ نام نہاد ترقی پسند مسلمانوں کی طرف سے
 مطالبہ ہوتا تھا کہ مسلم پرسنل لا میں تغیر و تبدل ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ زمانہ کی موجودہ ضرورتوں
 اور تقاضوں کے مطابق ہو سکے۔ مسلمان اخبارات میں اس قسم کے خیالات کی تردید ہوتی رہتی
 تھی۔ ان حالات میں یہ بہت اچھا ہوا بلکہ ضروری بھی تھا کہ مسلمان جماعتوں اور اداروں سب
 نے ایک آواز ہو کر اپنا ایک فیصلہ واضح اور غیر مشتبہ الفاظ میں ظاہر کر دیا۔ تھوڑی بہت
 مخالفت تو ہر چیز کی ہوتی ہے۔ اس فیصلہ کے خلاف بھی وقتاً فوقتاً آوازیں بلند ہوتی رہیں گی
 لیکن مسلمانوں کی رائے عامہ کیا ہے؟ بلا اختلاف مسک و مشرب جمہور علماء و زعماء کا کیا
 فیصلہ ہے؟ بمبئی کے اس اجتماع کے بعد اس سوال کے جواب میں اب کسی کو نہ
 حکومت کو اور نہ اکثریت کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

اگرچہ اس کنونشن میں اور پبلک جلسوں میں تقریریں بڑے جوش و خروش اور

بلنٹا ہنگی کے ساتھ کی گئیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ان جوشیلی تقریروں اور بلند بانگ دعاؤں کا بہرہ اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب کہ ان کے ساتھ عمل کی طاقت ہو۔ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا اس وقت حال یہ ہے کہ باتیں دنیا بھر کی کریں گے۔ بھبکیاں دینے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں گے۔ خطابت اور تقریر کے جوش بین حزم و احتیاط کا تہ لگانہ رہنے دیں گے۔ لیکن ان کے دعاوی محض لفاظی کا مظاہرہ ہوں گے اور عمل سے ان کا تعلق بس یونہی برائے نام ہوگا۔ قول و عمل کی یہ عدم مطابقت ایک قوم کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے کتنا عظیم خطرہ ہے؟ اس کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ قرآن مجید میں سخت وعید کے انداز میں فرمایا گیا: اے ایمان والو! تم ایسی باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھو اللہ کو سب سے بری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تم وہ کہو جس پر تم عمل پیرا نہ ہو۔

آج یہاں اور وہاں ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو جو معاملات و مسائل پیش آ رہے ہیں وہ خود مسلمانوں کی بد عملی۔ بلکہ بد عملی کے باعث پیش آرہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ المناک پہلو یہ ہے کہ ان کی بد عملی سے دینِ قیم بدنام ہو رہا ہے، شریعتِ محمدیہ دشمنوں اور بدقواروں کے طعن و تشنیع کا ہدف بنی ہوئی ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور پر نور جو رحمتِ عالم بن کر تشریف لائے اور اس حیثیت سے کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ ہی ہیں اب لوگوں کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کی بد عملی کے باعث آپ کی شانِ اقدس میں بھی گستاخیاں کرنے سے نہیں شرماتے،

مسلم پرسنل لا تو اپنے اصطلاحی معنی میں صرف ایک جزوی چیز ہے۔ ورنہ اصل معاملہ

تہجوری شریعت اور اس کے قانون کا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر و تبدل باہن معنی نہیں ہو سکتا کہ اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنایا جاسکتا، اس کا اختیار کسی اور کو تو کیا ہوتا! خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک خاص تاثر کے ماتحت ایک مباح چیز کے استعمال نہ کرنے کا عہد فرمایا تو قرآن میں آپ کو اس پر ٹوکا گیا اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کا اس درجہ خیال کرتے ہیں حالانکہ امتنا خیال تو صرف اللہ کا کرنا چاہیے۔ البتہ حالات شخصی و انفرادی ہوں یا جماعتی و قومی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک معمولی (ORDINARY) اور دوسرے غیر معمولی (EMERGENT) علاوہ انہی انسانی اجتماع و تمدن کے ارتقا کے ساتھ سماجی قدروں اور خیر و شر و نفع و ضرر کے معیاروں میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور کوئی قانون جس کا بنیادی مقصد انسانوں کی فلاح و بہبود ہو ان چیزوں سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر یہ لچک شریعت اسلام میں موجود ہے اور اس میں اس بات کی صلاحیت بدرجہ اتم ہے کہ سماج میں حالات خواہ کسی قسم کے بھی پیدا ہوں شریعت ان سے عہدہ برا ہو سکتی اور ان کی تلافی کر سکتی ہے۔

لیکن یہ ادل بدل کرنے کا حق کس کو ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ خود شارع اور بانی شریعت تھے اس بنا پر کتب حدیث کا مطالعہ وقت نظر سے کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح ایک طبیب عاقل و عارف کے حالات و کیفیت مرض میں تغیر و تبدل رونما ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنے نسخہ میں بھی ترمیم و تنسیخ کرتا رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب معاملہ کے حالات کے پیش نظر احکام میں تغیر و تبدل کثرت سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق خلفائے راشدین کی طرف منتقل ہو گیا۔ کیونکہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اور اس بنا پر ان کی سیاست بھی دین کے تابع تھی حضرت عمر

خلفائے راشدین میں طبعاً سب سے زیادہ جری۔ جبکہ اور پیپاک تھے اور پھر کثرتِ قوماً اور مملکتِ اسلامی کی توسیع کی بات گو ناگوں حالت بھی کثرت سے آپ کے عہدِ خلافت میں ہی پیش آئے اس بنا پر احکام میں رد و بدل کرنے کے حق کا استعمال بھی سب سے زیادہ آپ نے ہی کیا ہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں جس کو اجتہاداتِ عمر کہتے ہیں وہ اسی حق کے استعمال کا مظہر ہیں خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد چونکہ ملکیتِ عضو قائم ہو گئی اور دین کو سیاست کے تابع بنا لیا گیا۔ اس بنا پر اب احکام میں رد و بدل کا اختیار کسی حکومت کو نہیں دیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اب یہ اختیار مفتی اور قاضی یا علمائے مجتہدین۔ یا مسلمانوں کی مرکزی مجلس شوریٰ جس کے فیصلوں کو اجتماع کا مرتبہ و مقام حاصل ہے ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ حکومت اور ریاست کی جو صورت خلافت راشدہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر بد قسمتی سے وہ اب تک قائم ہے اس بنا پر یہ امر تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ احکامِ شریعت میں رد و بدل کا حق کسی سیکولر اور غیر مسلم گورنمنٹ یا اس کی پارلیمنٹ کو تو لیا ہوتا موجودہ زمانہ کی مسلم حکومتوں کو بھی نہیں ہے۔

بمبئی کنونشن میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کا حاصل بس یہی ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں لیکن مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کے جو تقاضے اور وقت کے جو مطالبات ہیں کیونکہ ان اور اس کی تجویزیں ان کے لیے نہ کافی ہیں اور نہ ان سے ان کی تکمیل میں کوئی مدد ملتی ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے سماج میں چند در چند خرابیاں ہیں ان کا خوش حال اور معمول طبقہ دولت کے پندار میں مباحات کا غلط استعمال کہلے بندوں اور بڑی ڈھٹائی سے کر رہا ہے اور وہ ذرا اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ اس کا یہ عمل غریب اور متوسط طبقہ کے لیے سخت پریشانی اور تشویش کا باعث بنا ہوا ہے اور اس بنا پر یہ شریعت اسلامیہ کی اسپرٹ اور رُوح کے سر تا سر خلاف ہے جب ایک طبقہ میں فساد ہوتا ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی موج سبک گام دوسرے طبقات کی معیشت اور معاشرت کی دیواروں

تک نہ پہونچے۔ چنانچہ اندازہ کیجئے، آخر کتنی عورتیں جو ہمارے سماج میں مظلومیت اور کس میری
کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو شباب کی منزل کی آخری حد پر پہونچ جائے کے باوجود
اب تک بیاہی نہ گئی ہیں اور صرف اس لیے کہ رسم و رواج نے عقد نکاح کے لیے اپنے ہاتھ
سے جو بت تراشے ہیں۔ ان بد نصیب لڑکیوں کے ماں باپ ان بتوں پر چڑھاوے کا بندوبست
نہیں کر سکتے، علاوہ ازیں کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو حرمان و بد نصیبی کی زندگی بسر کرنے پر صرف
اس لیے مجبور ہیں کہ ان کے بیرحم باپوں نے ان کی ماؤں کو کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق دیدی
ہے، یا طلاق تو نہیں دی۔ لیکن ایک اور عقد کر لینے کے باعث پہلی بیوی کو ”کالمعلقہ“ بنا کر چھوڑ
دیا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور دسیوں معاشرتی خرابیاں ہمارے ملی وجود کے وہ ناسور
ہیں جو رفتہ رفتہ ہماری توانائی اور طاقت کو کم کر رہے ہیں۔ بمبئی کنونشن نے اس طرف کوئی توجہ
نہیں کی اور نہ ان مسائل سے کوئی تعرض کیا، البتہ کنونشن میں ایک مستقل بورڈ کی جو تجویز منظور
ہوئی ہے۔ ممکن ہے وہ اس جانب توجہ کرتے۔ بہر حال مسلم پرسنل لا کی حفاظت اور اس کے وقار
کو باقی رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس پر سچ مچ عمل کریں اور اس
کا ایک ایسا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئیں کہ دوسرے لوگوں کو قانون شریعت کی طرف
کشش ہو اور وہ معترض اور نکتہ چین ہونے کے بجائے اس کے مداح اور معترف ہوں۔ پھر
ان معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی ان کی نگرانی اور احتساب کے لیے ایک مجلس مشاورت
بلی ہوئی چاہیے جو حالات نو بنیو کا جائزہ لیتی اور ان کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل
کی نشان دہی کرتی رہے۔

اگر یہ کنونشن اس آل انڈیا مجلس مشاورت ملی کے قیام کا پیش خیمہ بن سکی اور اس
سے اس کی راہ ہموار ہونے میں مدد ملی تو سمجھئے کہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ کنونشن جیسا
تاریخی اور ہمہ گیر اجتماع روز بروز نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو صرف چند تجویزوں کے پاس کر دینے

تک محدود رکھا گیا تو یہ مسلمانوں کی نا اہلیت اور کارکردگی کا ایک اہم ثبوت ہوگا۔

بمبئی کے مسلمان عالی ہمتی۔ اولوالعزمی اور بٹی و قومی معاملات و مسائل کے احاسی و شعور اور ان کے ساتھ ملی دلچسپی کے لیے مشہور ہیں۔ چنانچہ مہاراشٹر کالج جہاں مہانوں کے قیام و طعام اور کنونشن کی نشستوں کا انتظام تھا خود مسلمانانِ بمبئی کے ان اوصاف و خصوصیات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ چھ منزلوں کا نہایت عالیشان کالج ہے۔ جس کو انجمن خیرالاسلام نے اب سے چار برس پہلے چند ماہ میں بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انجمن کو اس کی تعمیر کا خیال اس طرح پیدا ہوا کہ اس نے محسوس کیا۔ سنٹرل بمبئی کے ایک حصہ میں لاکھوں غریب رجن میں اکثر مشترک مسلمان ہی ہیں، سنہ ان کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ تعلیم گاہیں جو کچھ بھی ہیں جنوبی بمبئی میں ہیں اور وہاں ان غریب طلباء اور طالبات کے لیے داخلہ لینا سخت مشکل کام ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ انجمن نے کمر ہمت باندھ لی اور وزیر تعلیم سے گفتگو کے بعد دو ہزار مربع گز کی ایک زمین خریدی۔ ۱۹ جنوری ۱۹۷۳ء کو ڈاکٹر رفیق زکریا وزیر مہاراشٹر گورنمنٹ کے ہاتھوں کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور صرف پانچ مہینوں میں یعنی جون ۱۹۷۳ء کے ختم تک سہ منزلہ بلڈنگ مکمل ہو گئی اور اس میں کالج کا جس میں آرٹس اور سائنس دونوں کی تعلیم ہوتی ہے باقاعدہ افتتاح ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی پورا ایک برس بھی نہیں ہوا تھا کہ منصوبہ کے مطابق تین اور منزلیں تعمیر ہو گئیں اور آج یہ عظیم الشان اور پر شکوہ کالج سنٹرل بمبئی کے قلب میں اپنی شش منزلہ عمارت کے ساتھ کھڑا مسلمانانِ بمبئی کی اولوالعزمی۔ بیدار دماغی اور روشن خیالی کی رجز خوانی کر رہا ہے۔ اس علاقہ میں کالج کی ضرورت کتنی شدید تھی! اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سال میں یہاں چھ سو طلباء اور طالبات کا داخلہ ہوا یہ سلسلہ کی بات تھی، سلسلہ میں یہ تعداد بڑھنے بڑھتے ایک ہزار آٹھ سو پچاس تک پہنچ گئی۔ اس بلڈنگ میں

ساتھ طلباء کا ایک ہوش بھی ہے۔ علاوہ ازیں انجمن نے اس بلڈنگ میں ایک ٹیکسٹ بک سٹریس بھی قائم کر رکھا ہے جس کی حیثیت ایک خیراتی شفا خانہ کی ہے، انجمن کا یہ عظیم کارنامہ جب منظر عام پر آیا تو پورے ہمارے شہر میں دھوم مچ گئی۔

بھئی میں مسلمانوں کے اور دوسرے ادارے اور انجمنیں بھی ہیں جو عام فلاح و بہبود کے کام خالص اور مستعدی سے کر رہے ہیں لیکن ان سب سے زیادہ فعال اور سرگرم غالباً انجمن خیر الاسلام ہی ہے۔ البتہ میں اس نے اپنی جو چوالیسویں سالانہ رپورٹ شائع کی ہے اس میں بتا رہے کہ اس وقت وہ اپنے زیر انتظام بارہ ہائی اسکول (لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ جن میں درجہ تعلیم اردو ہے۔ تین کالج (بھئی اور پونامیں) ایک طبیہ کالج۔ ایک شفا خانہ، ایک ٹیکسٹ بک سٹریس، ایک صنعتی تعلیم کا ادارہ، دس کنڈرگارڈن، چار یتیم خانے (لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ) یہ سب ادارے جن پر مجموعی خرچ کم و بیش پچاس لاکھ سالانہ ہوتا ہے۔ بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی سے چلا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں اسکولوں اور کالجوں کے امتحانات کے جو نتائج شائع کئے گئے ہیں وہ نہایت حوصلہ افزا اور ولولہ آفریں ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد نے فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کی اور یونیورسٹی سے انعامات پائے ہیں انجمن نے ان اداروں کے قیام پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہ مزید ہائی اسکول اور کنڈرگارڈن کھلوانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ کام عام فلاح و بہبود کے ہیں اس لیے غیر مسلم بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سرمایہ سب انجمن کا ہے اس بنا پر ایڈمنسٹریشن سب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس بنا پر ان سب اداروں میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کا اور گورنمنٹ کی پالیسی کے باعث۔ اخلاقیات کے زیر عنوان اسلامیات کی تعلیم اور اس کے مطابق طلباء اور طالبات کی اخلاقی تبحرانی اور تربیت کا بھی خاص اہتمام و انتظام ہے۔ اس معاملہ میں مسلمانان بھئی کی ہمت و جرأت کا اندازہ اس ایک بات سے ہی ہو سکتا ہے کہ مسلم پرنسپل لاپرواہانہ طور پر انجمن کے ایک نمایاں اور نامور کالج میں منعقد ہوا۔ اور انجمن کے ذریعہ

عہدہ داروں اور کالج کے پرنسپل نے اس کونشن کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ فرما دیا تھا۔
نہیں کیا۔

۲۸۔ دسمبر کو کونشن ختم ہو گیا، تو انجمن کے فاضل سکریٹری کی درخواست پر مہاراشٹر کالج کے قریب ہی روکیوں کے ایک ہائی سکول میں ۲۹۔ کو شام کے چار بجے راقم الحروف نے۔
”اسلام میں غورگوں کے حقوق اور فرائض“ پر ایک گھنٹہ تقریر کی۔ اگرچہ یہ زمانہ تعطیلات کا تھا۔ مگر پھر بھی طالبات اور معلمات اور کچھ مقامی خواتین کا ایک اچھا خاصہ اجتماع تھا۔ پہلے محترمہ پرنسپل نے مقرر کے غیر مقدم میں تقریر کی اس کے بعد مولانا ظل الرحمن صاحب نے اپنی تقریر میں انجمن اور اس کے کارناموں کا تعارف کرایا۔ اور پھر راقم الحروف کی باری آئی طالبات اور دوسری خواتین سب کے چہرہ بشرہ سے اسلامی شرم و حیا۔ سادگی اور بھولے پن کا رنگ صاف نمایاں تھا۔

بھئی کی اس ایک انجمن کے کارناموں کا یہ مختصر تذکرہ سننے کے بعد شمالی ہند کے مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ یہاں بھی تو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کالفرنس اور دوسری انجمنیں قائم ہیں انھوں نے تقسیم کے بعد سے اب تک کتنے کالج کتنے ہائی سکول۔ کتنے صنعتی تعلیم کے ادارے کتنے نرسرینر، اور کتنے یتیم خانے قائم کئے ہیں؟ کوئی نیا کالج اور نیا ہائی سکول قائم کرنا تو بڑی بات ہے تقسیم سے پہلے سے جو اسلامیہ کالج اور اسکول چلے آ رہے ہیں آج خود ان کا کیا حال ہے؟ کیا موجودہ زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق ان کو ترقی یافتہ درس گاہیں کہا جاسکتا ہے اور کیا وہ فنڈ کی کمی کا شکار نہیں ہیں؟

تو بخود لیشن چہ کردی کہ بسا کنی نظیری
بجدا کہ واجب آمد تو احترام کردی

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

اسلامیان ہند کا تہذیبی ورثہ

(۷)

از :- سعید احمد اکبر آبادی

حکومت کے مقابلے میں علی گڑھ کالج کی یہ کامیابی اس قدر عظیم تھی کہ ملک بھر کے مسلمانوں نے اس کا جشن منایا۔ شعرائے نظمیں کہیں قطعات لکھے۔ اخبارات میں مضامین شائع ہوئے۔ نواب صاحب اور ٹرسٹیوں پر مبارک باد کے خطوط اور ٹیلیگراموں کی بھرمار ہو گئی حضرت اکبر الہ آبادی نے کالج کی زندگی میں اس اہم واقعہ کی تاریخ ”وقارِ عظیم“ نکالی ہے۔

ایک سبق | اس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے اس واقعہ کا یہ پہلو خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس زمانہ میں سرسید کے زیرِ قیادت مسلمانوں کی پالیسی حکومت سے تعاون اور اشتراکِ عمل کی تھی۔ لیکن اس پالیسی کے اختیار کرنے میں دخل حکومت کی چابو سی یا خوشام

لہ جن دنوں میں یہ معرکہ برپا تھا اس زمانے میں بھی اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک دوست کو پرائیویٹ خط میں یہ شعر لکھا تھا۔

کالج کے در پہ کھدے کوئی آبِ گولڈ سے ختم ہو سکے نہ سکرٹری آرج بولڈ سے
موصوف اس شعر کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں :- آرج اور ختم کی رعایت قابلِ لحاظ ہے۔

کاہرگز نہیں تھا۔ بلکہ انہوں نے یہ راہ سوچ سمجھ کر قومی اور ملی مفاد کے پیش نظر پسند کی تھی۔ اس بنا پر ان میں خوف اور جبن نہیں تھا۔ اور جب کبھی ان کو ملی مفاد کے لیے کوئی خطرہ نظر آتا تھا وہ برملا حکومت پر اس کا اظہار اور اظہار پر اصرار کر بیٹھتے تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کے نزدیک حکومت سے وفاداری کے معنی حکومت کی غلامی کے نہیں تھے خود سرسید کی زندگی میں اس قسم کے متعدد مواقع پیش آچکے تھے اور اب نواب وقار الملک کے وہیں تو یہ ایک افسانہ ایسا پیش آیا جس نے ہندوستان کے سب مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔“

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب انگریزوں کے دورِ غلامی میں مسلمانوں کی بے خوئی اور بے جگری کا یہ عالم تھا تو آج قومی حکومت کے زمانہ میں یہ بات کیوں نہیں؟ گفارش یہ ہے کہ اس کے وجوہ و اسباب چند در چند نہیں۔ لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علی گڑھ کالج صرف ایک کالج نہ تھا۔ بلکہ ایک تحریک تھا۔ اس بنا پر اس کالج کے سکریٹری اور ٹرسٹی مسلمانوں کے لیڈر اور ان کے قائد بھی ہوتے تھے۔ لیکن تقسیم کے بعد سے علی گڑھ یونیورسٹی کی یہ حیثیت ختم ہو گئی۔ اور اب وہاں زمام اختیار و اقتدار جن ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ حکومت کے منتخب لوگ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے محمد علیہ نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے اپنے بے غل و غش اور بے لوث کیرکڑ کے باعث مسلمانوں کا اعتماد حاصل کر لیا ہو۔

ٹرسٹیوں کا اعلان | بہر حال اس واقعہ سے حکومت کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ علی گڑھ کالج نے حکومت سے وفاداری اور اس کے ساتھ اشتراکِ عمل کی پالیسی میں تبدیلی کر لی ہے اور بعض حلقوں میں اس کا اظہار کیا بھی گیا۔ چونکہ اس سے کالج کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس بنا پر کالج کے ٹرسٹیوں نے ایک وضاحتی بیان شائع کیا اور اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا:-

”ہم ابھی طرح سمجھتے ہیں کہ (یورپین) اسٹاف کی امداد اور ان کا درست رویہ کالج کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے نہایت فروری ہے، پس ہم لوگوں کی کارروائی کا جو فرض کے سچے اور اعلیٰ احساس کا نتیجہ ہے۔ کچھ اور مطلب بتانا سخت بیدردانہ اور نامناسب اور سراسر ناجائز ہے۔“ (ص ۴۵۷)

جدید پریسل | نواب صاحب کی معاملہ فہمی اور دوراندیشی کی داد دینی چاہئے کہ مسٹر آرج بولڈ کا استعفا منظور کر لینے کے بعد اب انہوں نے نیا پریسل منتخب کیا تو وہ بھی انگریز اور کالج کے یوٹھین اسٹاف کا سینئر ممبر ہی تھا۔ لیکن اس طرح کے تقررے پہلے اس کو ایک مفصل خط لکھا کہ بحیثیت پریسل کے اس کے فرائض کیا ہوں گے اور سکریٹری اور کالج کے ٹرسٹیوں کو اس سے کیا توقعات ہوں گی۔ گویا پریسل اب بھی ایک انگریز ہی کو رکھا۔ مگر سنی شرائط کا پابند بنا کر! ”جام و سندان باختم“ اسی کو کہتے ہیں۔ ”موصوف نے جب ان سب شرائط کو تسلیم کر لیا تو ان کا تقررہ ہوا۔ ابتداً دویس کے لیے آزمائشی طور پر اور اس کے بعد مستقل، جب پریسل کو اس طرح پابند بنالیا تو اب اسٹاف کے باقی لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان کا نام مسٹر نول تھا۔

باقی اصلاحات و انتظامات | جب اس معرکہ سے فراغت ہوئی اور نواب صاحب سکریٹری کے اختیارات کو اپنی صوابدید کے مطابق آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کے لائق ہو گئے تو اب انہوں نے دوسرے اہم اور ضروری امور کی طرف توجہ کی۔ اس سلسلہ میں انھوں نے تین چار برس کی مدت میں ہی جو کارنامے انجام دیئے ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قدرت نے ان میں کس بلا کی قوتِ عمل اور دل و دماغ کی توانائی سے نوازا تھا۔ یہ سب کچھ یقیناً ایک غیر معمولی مشنری اسپرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان اصلاحات کا خلاصہ مولف وقار حیات کی زبان سے سن لیجئے۔ لکھتے ہیں :-

”نواب صاحب کے زمانہ میں کالج میں بہت سی اصلاحات اور جدید انتظامات عمل میں آئے۔ مثلاً دفتر کی تہذیب و ترتیب، پابندیِ اوقات، نظامِ عمل کی تبدیلیاں، جدید اساتذہ کا تقررہ، دینیات کا خاص انتظام۔ قوانین کی تربیت و اصلاح، پریس و انسٹی ٹیوٹ گنرٹ کی ترقی، کاروبار کی مختلف شعبوں پر تقسیم، اور مقامی ٹرسٹیوں کو کام میں شرکت کا موقع دینا، سنڈکیٹ کا قیام۔ ٹرسٹیوں کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کے حقوق اور مدارج ترقی کا تعین، اور ان کو

ٹریننگ میں بھیجنے کا انتظام، جدید عمارات کی تعمیر، سائنس اسکول کی ترقی،
غرض اسی قسم کی متعدد اصلاحیں ہوئیں اور انتظامی تغیرات عمل میں آئے
جن کے لکھنے کے لیے ایک اور مستقل کتاب کی ضرورت ہے (ص ۴۹۵)
تاہم جو چند مثبت ہی نمایاں اصلاحات ہیں وہ یہ ہیں :-

پہلے صرف کالج کے ٹرسٹیوں کی ایک مجلس تھی جس کا اجلاس سال میں دو مرتبہ ہوتا
تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں اسی کو کورٹ (COURT) سمجھتے ہیں۔ نواب صاحب نے ایک
سٹڈی کمیٹی قائم کیا جو فوری ضرورتوں کے وقت اہم امور کا فیصلہ کر سکے اور اس کے اختیارات
وسیع رکھے۔ آج کل اس قسم کی ذمہ دار کمیٹیوں کو بعض یونیورسٹیوں میں (مثلاً کلکتہ، مدراس
اور بمبئی وغیرہ) سٹڈی کمیٹی ہی کہتے ہیں اور بعض یونیورسٹیوں (مثلاً علی گڑھ، دہلی، بنارس
وغیرہ) میں اسی کا نام اکڑنگو کونسل ہے، اس زمانہ میں سٹڈی کمیٹی کے ممبروں کی تعداد سوڑ تھی،
ساتھ ہی نواب صاحب نے ٹرسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرایا اور مقامی ٹرسٹیوں کو بھی
کالج کے کاروبار میں عملی حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے۔

طلبا کو جو مالی امداد ان کے افلاس کے باعث دی جاتی تھی۔ نواب صاحب نے تجویز کی
کہ اب یہ امداد قرض حسنہ کی شکل میں دی جائے۔ کالج میں پہلے طلباء کے علاج کے لیے ایلوپتھک
طریقہ علاج کا انتظام تھا۔ اب نواب صاحب نے یونانی طب کا بھی انتظام کیا۔ لیکن ساتھ ہی
انگریزی طریقہ علاج کو بھی ترقی دی کالج میں کوئی فیلوشپ نہیں تھا۔ نواب صاحب نے اسے
قائم کیا۔

دینیات کے لیے وظیفہ کالج میں دینیات کی تعلیم کا جو نظام قائم تھا وہ نا کافی تھا۔ اور
نواب صاحب اس سے مطمئن نہیں تھے۔ اس تعلیم سے زیادہ دینی مسائل سے کچھ شدہ بد
ہو جاتی تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک اہم ضرورت یہ بھی تھی کہ انگریزی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ
اشخاص اعلیٰ درجہ کی مذہبی اور دینی تعلیم بھی براہ راست غربی کے ذریعہ حاصل کریں۔

نواب صاحب اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے تھے اس لیے انھوں نے تجویز کی کہ کسی گریجویٹ کو جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا ذوق رکھتا ہو اس کو کالج سے تین برس کے لیے پچاس روپیہ ماہوار وظیفہ دے کر دیوبند بھیجا جائے۔ یہ تجویز منظور ہو گئی۔ اور اس سلسلہ میں ایک گریجویٹ جس کا نام مشہور زمانہ تھا اس وظیفہ کے ساتھ دیوبند بھیجا گیا۔ لیکن یہ تجربہ نہایت ناگوار اور سخت تلخ ثابت ہوا۔ یہ شخص انگریزوں کا باقاعدہ ملازم ہو کر دیوبند اور خاص طور پر شیخ الہند مولانا محمد حسنؒ پر جاسوس مقرر ہو گیا اور شیخ الہند کی تحریک کی مخبری کرتا رہا۔ چنانچہ شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی گرفتاری اس کی ہی جاسوسی اور مخبری کا نتیجہ تھی آخر اس تجویز کو ختم ہونا پڑا۔

دینیات کی تعلیم کی اصلاح | خود کالج میں دینیات کی تعلیم کا جو بندوبست تھا۔ اس میں انہوں نے یہ اصلاح کی کہ اس کو ہر ایک کے لیے لازمی اور اس کے امتحان میں کامیابی کو ضروری قرار دے دیا اور لیکن واقعہ یہ ہے کہ کالج میں دینیات کی تعلیم کا نظام چلا آ رہا تھا نواب صاحب اس سے بالکل مطمئن نہ تھے اور چونکہ وہ راست بازار انسان تھے اس لیے مسلمانوں کو طفل تسلی دینے کی غرض سے اصل حقیقت کو پبلک سے چھپاتے نہیں تھے۔ چنانچہ ۱۲ اپریل ۱۹۱۰ء کے شلی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں دینیات کے نصاب تعلیم پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے لکھا:۔

”در حقیقت میں خود اپنے آپ کا کالج کی مذہبی تعلیم و تربیت کی طرف سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں اور موجودہ حالت میں اس پر اطمینان ظاہر کرنا پبلک کو دھوکا دینا ہے میں مقررہوں کہ نصاب تعلیم دینیات کالج کافی نہیں ہے۔ اور بہت کچھ نا کافی ہے“

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے نصاب دینیات کی اصلاح تو اس لیے نہ ہو سکی کہ علماء نے اس سے دلچسپی نہیں لی۔ اور جنھوں نے دلچسپی لی بھی تو ان کے نزدیک

دینیات کی تعلیم کے لیے راہِ نجات یا مالا بدھ منہ پڑھا دینا کافی تھا البتہ نواب صاحب نے طلباء میں تقریروں کے ذریعے اس امر کی پوری کوشش کی کہ طلباء انگریزی تعلیم کے ساتھ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے پکے اور سچے مسلمان ہوں۔

اس موقع پر صرف ایک تقریر کا اقتباس یہ دکھانے کے لیے کافی ہوگا کہ وہ جب اس موضوع پر طلباء سے خطاب کرتے تھے تو کس جوش و خروش اور دل کے سوز و گداز کے ساتھ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

”میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ امورِ دینی کی طرف مائل کروں میں کسی شخص سے نہیں کہتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں ہر ایک اپنے کو مخاطب سمجھے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے ایک معقول تعداد روزہ نماز کی پابند ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ معلوم کر کے مجھے افسوس ہوا ہے کچھ لوگ مسجد میں شریک نماز نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہ بات قابلِ افسوس ہے..... یہ زمانہ آپ کی تکمیل کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ آپ اس آئندہ وقت کے لیے تیار ہوں۔ کوشش کیجئے اور سخت کوشش کہ آپ مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجہ کا نمونہ ہوں وہ روش اختیار کیجئے، ایسے پاک و صاف مذہبی طریقے پر چلئے کہ مسلمان آپ پر پورا بھروسہ رکھیں، حقیقت میں آپ کسی طرح قومی لیڈر نہیں ہو سکتے اگر آپ اسلامی شعائر کے پابند نہیں ہیں، یہ لال لال لٹوپیاں، یہ کائے کائے کوٹ، پبلک مجلسوں میں اور کانفرنس کے پنڈال میں تو بہت دکھائی دیں، اور کس قدر جائے افسوس ہے کہ ان کی تعداد مسجد میں کم ہو، الغرض! الغرض! کی پکار تو بہت ہے لیکن سب سے مقدم جو فرض مسجد کا ہے، وہی نہیں ہوا تو سب ہیچ ہے۔

(ص ۵۲۶)

چوں کہ نواب صاحب نماز باجماعت کی تاکید کرتے تھے اور سب طلباء کو پونپور سٹی مسجد میں پانچوں وقت حاضر ہونا مشکل تھا۔ اس لیے انھوں نے ہر ہوشل میں ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے لیے ایک امام اور ایک میوزن کے تقرر کی منظوری بھی دے دی۔ چنانچہ یہ نظام اس وقت سے اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ اور ہالوں کی مزید تعمیر اور ان میں وسعت

کے ساتھ امانوں اور موزنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

غلا وہ ازیں نواب صاحب نے کالج کی عمارتوں میں بہت اہم اور قابلِ قدر اضافہ کیا۔ کالج کی مالی حالت بھی مستحکم بنائی۔ کالج کو مسلم یونیورسٹی بنانے کی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ اس سلسلہ میں نواب صاحب نے اپنی سعی اور جدوجہد سے چھبیس لاکھ روپے جمع کیے۔ اس زمانہ کے حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو دو تین برس کی مدت میں ہی اس قدر خطیر قسم جمع کر لینا جہاں ایک طرف نواب صاحب کی غیر معمولی تگ و دو اور کاوش کی دلیل ہے۔ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو کالج سے کس درجہ تعلق خاطر تھا اور وہ کس طرح کالج کو جلد یونیورسٹی کی شکل میں دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔

نواب صاحب نے جب کالج کے سکریٹری کا عہدہ سنبھالا تھا ان کی عمر ۶۷ برس کی تھی اور اس میں کم و بیش پچاس برس انھوں نے بڑی محنت اور شدید مصروفیت میں بسر کیے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ وہ آرام کرتے اور حیاتِ مستعار کے باقی دن اپنے وطن میں راحت و سکون سے گزارتے۔ لیکن قدرت نے ان کے دل میں قوم کی خدمت کا جو والہانہ جذبہ ودیعت کیا تھا۔ اس نے ان کو چین نہ لینے دیا۔ چنانچہ جب یہ عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تو انہوں نے اس کا حق مستعد نوجوانوں کی طرح ادا کیا۔ لیکن عمر تو بہر حال ضعیفی اور انحطاط کی ہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحت نے جواب دے دیا۔ ادھر نواب صاحب کے ابتدائی تقرر کی مدت ۱۹۱۱ء کے وسط میں ختم ہو رہی تھی۔ اس لیے انھوں نے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانے کی بڑی کوشش کی اور مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی استعفا دے دیا۔

لیکن نواب صاحب نے کالج کی جو نہایت عظیم الشان خدمات انجام دی تھیں ان کی وجہ سے صورتِ حال یہ قائم ہو گئی کہ نواب صاحب غلبہ مرض، انحرافِ معینی میں ترقی کے باعث بار بار استعفا پیش کرتے تھے اور ٹرسٹی صاحبان

اسے رد کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ دو برس تک چلتا رہا۔ آخر ۱۹۱۳ء کے ماہ جولائی میں نواب صاحب نے جواب ۷۳ برس کے تھے۔ صحت کی نادرستی اور افراطِ ضعف سے سخت مجبور ہو کر جب پھر استعفا پیش کیا تو ٹرسٹیوں کو بادلِ نخواستہ منظور کرنا ہی پڑا۔ اس موقع پر ٹرسٹی حضرات نے اپنی مجلس میں یہ صورتِ تجاویز اور اخبارات نے مضامین اور اقتراحوں میں اور زعمائے ملک و قوم نے خطوط اور ٹیلیگراموں کے ذریعہ نواب صاحب کی ذات اور کالج کی خدمات کے بارہ میں جن عمیق احساسات و جذبات کا اظہار کہاں خلوص و محبت کی زبان میں کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ علی گڑھ کالج کو اس کے واقعی مقاصد کا ایک زندہ اور عملی پیکر بنانے کا سہرا نواب وقار الملک کے سر ہے۔ مرحوم کے عہد سے پہلے بھی یہ مقاصد تھے۔ لیکن معلومت پسندی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عزائم تھے! لیکن اندیشہ سود و زیاں کے معار میں بند، جذبات و احساساتِ شبنم آلود تھے۔ اور یقین محکم عملی بیہم سے ہم کنار نہ تھا۔ چنانچہ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی لکھتے ہیں :- ”مثلاً پہلے رمضان المبارک میں بے تکلف ڈائننگ ہال گرم ہوتا تھا“

نواب صاحب علی گڑھ کالج کی تاریخ میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے کالج کے مقاصد کو رفعت پر وازی عزائم میں آزادی کی روح پیدا کی اور ایمان و عمل کو باہم گہم کنارہ ہم قریں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلمانوں کا مذہبی طبقہ بھی کالج کی طرف کشش محسوس کرنے لگا۔ وقارِ حیات کے مصنف نے نواب صاحب کے عہد پر تبصرہ کرتے لکھا ہے۔

”جب انہوں نے کالج کا کام اپنے ہاتھ میں لیا تو کالج بھی ان کی

شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ دفعۃً پبلک کا اعتماد کالج پر بڑھ

گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو یہ سن ظن بھی پیدا ہوا کہ ان کی (نواب صاحب)

توجہ سے طلباء کی مذہبی اور اخلاقی حالت کی اصلاح ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی

ہوا، انھوں نے نماز کا خاص انتظام کیا۔ مذہبی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ کی، اخلاقی نگرانی کا بندوبست کیا۔ مختلف اوقات میں علماء کو دغٹ سکے بلایا۔ ایک عالم کا مستقل تقرر کیا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ملاقاتوں میں ہمیشہ طلباء کو مفید نصائح کرتے رہے، انھوں نے طلبہ میں ایک قسم کا قومی اور مذہبی احساس پیدا کیا، اور اسلامی جذبات کو نشوونما کا موقع دیا۔ چنانچہ جنگِ طرابلس و بلقان کے موقع پر طلبہ نے جس مذہبی جوش اور ایثار کا اظہار کیا وہ انہیں کے فیضِ تربیت کا کرشمہ تھا۔ ان حالات نے علماء کو بھی کالج کی طرف متوجہ کیا اور علماء کی وجہ سے مسلمان بھی متوجہ ہوئے جن پر علماء کا خاص اثر تھا۔ سرسید کے زمانہ میں ان کی صلاحیت مزاج اور مذہبی آزادی کی وجہ سے مذہبی گروہ کالج سے بیزار تھا اور عوام بے تعلق اس لیے سرسید کا تمام زمانہ مخالفت اور کشمکش میں گذرا۔ نواب محسن الملک کا زمانہ البتہ پرسکون تھا۔ وہ ایک نرم مزاج، عروت پسند، صلح جو، طبیعت کے شخص تھے۔ ان کی خوش تدبیری، جادو نگاری اور سحر بیانی نے مخالفت کے جوش کو بہت کچھ سرد کر دیا۔ لیکن مذہبی گروہ پھر بھی پہلو تھپی کرتا رہا۔ اور عام مسلمان بھی عملاً متوجہ نہیں ہوئے۔ لیکن نواب وقار الملک کی مذہبی زندگی اور اسلامی معاشرت نے علماء کو بھی اپنا گردیدہ بنالیا اور عام مسلمانوں نے سرسید کی اس تعلیمی تحریک میں عملاً حصہ لیا۔ چنانچہ جب مسلم یونیورسٹی کی تحریک شروع ہوئی تو کوئی مخالفت آواز بلند نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ علماء نے اس کی تائید کی۔ اور مجلس ندوۃ العلماء نے تو مالی اعانت سے بھی دریغ نہیں کیا۔

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عہد میں کسی زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب کامیابی درحقیقت ان کی زبردست شخصیت کا نتیجہ تھی اور ان کی شخصیت کو مذہبی رُوح نے ملندہ کر دیا تھا۔ (ص ۳۰-۵۵۲)

اقتباس اگرچہ طویل ہو گیا۔ لیکن سرسید نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک ان تینوں کے عہد کے علی گڑھ کالج پر اس سے بہتر تقابلی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہو گا کہ علی گڑھ کالج (اور اب مسلم یونیورسٹی) کو جب ہم مسلمانان ہند کا تہذیبی ورثہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کالج کی وہ ہیئت ہے جس کا خاکہ سرسید نے بنایا۔ اس میں آب و رنگ نواب محسن الملک نے بھرا۔ اور اس میں استحکام و استواری نواب وقار الملک نے پیدا کی۔

مدوۃ السنین دہلی

۱۹۷۱ء کی

۱۹۷۰ء کی مطبوعات

(۱) تفسیر منطہری اردو نویں جلد - ۱۷/	(۱) تفسیر منطہری اردو دسویں جلد - ۱۷/
(۲) حیات مولانا سید عبدالحی - ۱۱/	(۲) بیماری اور اس کا روحانی علاج - ۸/
(۳) احکام شریعہ میں عائلا و نماز کی رعایت - ۹/	(۳) خلافت راشدہ اور ہندوستان - ۹/
(۴) آثار و معارف - ۱۰/	(۴) ابو بکر صدیق کے سرکاری خطوط - ۷/

مدوۃ السنین اردو بازار جامع مسجد دہلی

رسول شاہ ہمدرد ہمدرد

(۵)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت اکمل)

(حضرت زردشت کی پیشین گوئی (۱))

اس پیشین گوئی کا ہر لفظ بجز آنحضرتؐ کے اور کسی نبی پر صادق نہیں آتا۔ آپ کا فاتح ہریان ہونا اس سلوک سے ظاہر ہے جو فتح مکہ کے وقت کفار مکہ کے ساتھ کیا گیا کہ اپنے خونخوار دشمنوں کو لاشعرب غلیک کر کے چھوڑ دیا۔ انبیاء کرام میں محمدؐ ہونے کی فضیلت صرف آپؐ کو حاصل ہے اور رحمت للعالمین یعنی تمام جہان کے لیے رحمت ہونا آپؐ کے پیام سے ظاہر ہے جبکہ بیشتر انبیاءؑ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے رحمت تھے۔ آپؐ نے تمام انبیاءؑ کی تصدیق فرما کر ان کی مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اس لیے آپؐ حاشر ہیں۔ بت پرستوں اور سیزداں پرستوں کی اصلاح کرنا صرف آنحضرتؐ کی خصوصیت ہے۔ غرضیکہ پیشین گوئی کی پانچویں نشانیاں صرف آنحضرتؐ سے متعلق ہیں۔ اس میں لفظ ”استو تریہ“ نے اس پیشین گوئی کو اور بھی زیادہ ممتاز بنا دیا۔ جس کے معنی ہیں استنی یا تعریف کیا گیا (محمدؐ) یہ ژندی زبان کا لفظ ہے جو پہلوی یا فارسی زبان کے بجائے سنسکرت سے زیادہ قریب ہے۔ ژندی و سنسکرت دونوں میں اس کا مشترک مادہ ہے۔

”استو“ بمعنی تعریف کیا گیا۔

اتھروید کی ایک پیشین گوئی میں اس کی مزید تصریح ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ کے متعلق پیشین گوئیاں :- (۱) پیشین گوئی کے اصل الفاظ کا

ترجمہ ہے ”ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں جو نیک، طاقتور، مہربان (مسلمان) نفوس ہیں جو مقدس

زرشت کے اصول کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے بادشاہ کے واسطے ہاتھ لڑتے ہیں ۴ (فروردین
یشت آیت ۶۳)

(ب) مقابلہ کرنے کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا "وہ اس کی طرف اڑتے ہوئے آتے
ہیں گویا وہ تیز رفتار پہنچ رہے ہیں وہ میدان جنگ میں ایک ہتھیار اور ڈھال کی مانند آتے ہیں۔
اس کو اپنے پیچھے اور اپنے آگے رکھ کر حفاظت کرتے ہیں۔ نظر سے پوشیدہ دشمن، زرخیز مخالف
سے ابدکار، شرارت پرستے نہایت خطرناک ابولہب سے لئے بچاتے ہیں۔ ایسا ہوگا گویا
کہ ہزار آدمی ایک آدمی کی حفاظت کر رہے ہیں پس نہ عداوت سے چلائی ہوئی تلوار، اور نہ خوب پھینکا ہوا
تیر اور نہ زور سے چلائی گئی برچی اور نہ ہاتھ سے پھینکا ہوا پتھر اسے ہلاک کر سکے گا۔" (فروردین
یشت آیت ۷۷)

جناب زرشت کی ان پیشین گوئیوں میں زرشتی تعلیم کی حفاظت اور صحابہ کرام کی جان نثاری
کا نقشہ ہو رہا ہے۔ زرشتی تعلیم کی حفاظت کرنے کا بیان پچھلے صفحات میں کیا جا چکا
ہے۔ صحابہ کرام کا آنحضرتؐ کے گرد اپنی جانوں کا زندہ قلعہ بنالینا تو تاریخی واقعات ہیں جن سے
کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

(ج) خدا تعالیٰ کی بات کو جناب زرشت ان الفاظ میں دہراتے ہیں "ایمانداروں میں
اے زرشت! نہایت زبردست ان لوگوں کے نفوس ہیں جو حاملانِ شرعِ قدیم ہیں یا ان مومنین
کے نفوس جو ابھی پیدا نہیں ہوئے جو دنیا کو از سر نو زندگی بخشنے والے ہیں یہ فروردین یشت ۱۳
اس پیشین گوئی کا مفہوم نہایت صاف ہے کہ اے زرشت جس طرح تیرے پیرو تیری شریعت
پر چل کر بلند مراتب کے مستحق ہیں اسی طرح آئندہ زمانہ میں ایک جماعت پیدا ہوگی جو دنیا کی اقوام
اور مذاہب کو از سر نو زندگی بخشنے گی اور اس پر اَشْمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کا اطلاق ہوگا۔
(د) اس پیشین گوئی میں زمانہ آئندہ کے مومنین (صحابہ کرام) کی مزید نشانیاں بیان
کی گئیں۔ بتایا گیا "اس کے اصحاب ترقی کریں گے جو محرم کے دوست ہیں۔ دشمنوں کے

قابل نیک اندیش۔ خوش گفتار۔ خوش کردار اور اعلیٰ شریعت کے پابند جن کی زبانوں نے کبھی ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا (۹۵) زیادہ شدت۔

اس پیشین گوئی میں آیہ شریفہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بِنِعْمَتِهِمْ کی پوری تفسیر ہے۔ آنحضرتؐ کے دس ہزار نفوس قدوسیہ کا ذکر بابل و انجیل میں ہے، ویدوں میں ہے اور زندا دستان میں بھی ہے درحقیقت کسی پیغمبر کی صداقت اور کامیابی کا سب سے بڑا معیار اس کے ساتھیوں کی قدوسیت اور تزکیہ ہے۔ اس لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے کہ جس نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو صادق القول بنادیا وہ خود کتنا بڑا راستباز ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) حضرت زرتشت کی مذکورہ بالا پانچوں پیشین گوئیاں نہایت اہم ہیں لیکن اہم ترین ایک اور ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ جناب زرتشت نے فرمایا ”تو اس فانی میں جلتی رہ۔ تو اس گھر میں ہمیشہ جلتی رہ۔ تو اس آتشکدہ میں شعلہ زن رہ۔ تو اس میں تری کر ایک مدت تک کے لیے نہایت زبردست اصلاح دنیا کے خیر تک۔ نیکی کے قیام اور زبردست انقلاب دنیا تک“ (آتش نیایش۔ آیت ۹ بحوالہ میثاق النبیین ص ۳)

اس آیت میں جناب زرتشت نے ایک مدت معینہ تک کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ آتش شریعت والا ہو خود اور زبردست انقلاب مذہبی کا پیغمبر آجائے۔ اور جب وہ آجائے تو زرتشتی شریعت منسوخ ہو جائے گی۔ زرتشتی مذہب کی عبادت درحقیقت آگ جلا کر خدا کی عبادت کرنا تھا جس سے تمثیلاً یہ نہاد اور اقرار لینا مراد تھا کہ وہ الہی شریعت اور ہدایت کی روشنی میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ چنانچہ خود جناب زرتشت نے اس نکتہ کی ان الفاظ میں وضاحت فرمائی: میں تمہیں جو اس جگہ جمع ہوئے ہیں حکیم مطلق کی حکمت کی باتوں کو بتاتا ہوں۔ خدا کی حمد اور اس کی ثنا کو۔ نیک نفوس کے نعمات کو جو اعلیٰ صداقت کے حامل ہیں۔ اس صداقت میں مقدس شعلوں سے بلند اکھٹے ہوئے دیکھنا ہوں۔

تم حقیقت کی روح کو فور سے سنو۔ آگ کے شعلوں پر نہایت پاک دل سے مدد پتھر کرو۔

راہِ توحیدی کا تعاضل (۲۰۱۹ء)

حضرت زرتشت کے اس حکیمانہ قول سے ظاہر ہے کہ آتشکدہ کی آگ تمثیلی رنگ میں شریعت کی پرمکھت بالوں پر چلنے اور ان پر غور و تدبیر کرنے کا ایک اقرار اور عہد تھی کہ ہم شریعت کی روشنی میں ہمیشہ چلتے رہیں گے لیکن زرتشتی اس عہد کو بھول گئے اور رسمی و رواجی آتش پرستی پر اتر آئے۔ غرضیکہ جناب زرتشت نے ایران میں جو روحانی روشنی کی آگ جلائی تھی اس کے سرد ہو جانے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک آتشیں شریعت روشن کی قرآن کریم کی آیت مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا کے ماتحت حضورؐ نے فرمایا مثلی کہ مثل رجل (استوقد ناراً) (بخاری) یعنی ”میری مثال اس شخص (زرتشت) کی مثال ہے کہ اس نے آگ جلائی“ یہ ارشاد گرامی مذکورہ بالا پیشین گوئی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔

دساتیر میں آنحضرتؐ کے متعلق پیشین گوئی :- زرتشتی قوم دو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے ایک فرد اگر زندہ اس کا دستہ سمجھتا ہے تو دوسرا ”دساتیر“ کو تاہم دونوں فرقے اس بات کو ملتے ہیں کہ ایک ملاوٹی اہل عرب میں ہوگا اس کا نام محمدؐ۔ وہ رحمۃ للعالمین ہوگا اس کا قانون زرتشتی قانون کا مصدق ہوگا۔ اس کے اصحاب نیک اور صادق ہوں گے۔۔۔۔۔ وہ بت پرستوں اور زرتشتیوں دونوں کی اصلاح کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا تمام پیشین گوئیاں زندہ و اس کا حوالہ سے تھیں۔ اب ایک نظر دساتیر پر ڈالئے تاکہ دوسرے فرقہ کو بھی دعوت غور و فکر دی جاسکے۔

موجودہ دساتیر میں نہ آباد کے نامہ سے لے کر ساسانِ پنجم کے نامہ تک ۱۵ نامے ہیں ان میں سے ساسانِ اول کا نامہ خاص طور سے قابل ذکر ہے اس لیے کہ مندرجہ ذیل پیشین گوئی حضرت ساسان کی ہے جو ان کو جناب زرتشت سے پہنچی ہے مانتھوں نے دینِ زرتشت کی تجدید کا کام انجام دیا ہے۔ یہ پیشین گوئی پہلی زبان میں ہے اس کے فوٹو بلاک کو میناق البین

جلد اول کے صفحہ ۲۲ کے مقابل دیکھا جاسکتا ہے۔ اصل عبارت مع اردو ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:-

- (۱) زبانِ پہلوی:- چم ، چیم ، کا جام ، کند ، ہر توار حیارم ، ورتاہ
(۲) زبانِ اردو:- جب ، ایسے ، کام ، کریں گے (ایلی) عربوں میں سے ، ایک شخص

ہیٹال ہود = ۵۵

پیدا ہوگا ، آیت ۵۵

- (۱) یو ہزار تمام ، ہو ، ہیرٹاک ، و نیرٹاک و سمیراک
(۲) کہ پیروؤں سے ، اس کے ، تاج ، اور تخت اور سلطنت

وامیراک ، سرویم ، ارتد - ۵۶

اور شریعت (ایلی) ، کلیتاً ، درہم برہم ہو جائیں گے - ۵۶

(۱) و ہوند ، ہرورکٹام ، تیودام - ۵۷

(۲) اور ہونگے ، سرکش لوگ ، مغلوب - ۵۷

- (۱) بیرن ، و شمائی ، تیمار ، و سیمار ، کسوار ، آباد ، بے جوار
(۲) دیکھیں گے ، بجائے ، بتکدہ ، اور آتشکدہ ، عبادت خانہ ابراہیم ، بتوں کی

۵۷ ، تیوستا ، - ۵۸

ہوکر ، قبلہ - ۵۸

مذکورہ بالا تینوں آیات کی تشریح حضرت ساسان نے اپنی زبان میں کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ریگ زاہد عرب میں جو ابراہیم کا بنا کردہ خانہ ہے اس میں ستاروں کے بت رکھ دیے گئے تھے اسی کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں گے اور اس سے بت اٹھادیں گے۔ پیشین گوئی کی آخری دو آیات میں ہے:-

(۱) و ہوزد ، ہوش شنشور = ۵۹

(۲) اور ہوں گے وہ ، رحمۃ للعالمین = آیات ۵۹

- (۱) و تمدد ، راجد ، شائی ہا ، سیمارام ، مدیر ،
 (۲) اور پھر لے لیں گے ، جگہیں ، آتشکدوں کی ، مدائن کی ،
 (۳) و انتورام ، ہام ، و نیفور ، و نیواک ،
 (۴) اور اردگرد ، اس کے کی ، اور طوس ، اور بلخ ،
 (۵) و شایام ، شمناد ، - ۶۰
 (۶) اور مقامات ، بزرگ ، آیتہ - ۶۰
 (۱) و ہایم ، ہشیام ، ورتاہ ، پاند ، ہرتال ، و سمیں ہوا ،
 (۲) اور شارع ، ان کا ، مرد ، ہوگا ، سخنور ، اور کلام اہل کا ،
 (۱) دم ہن بلزیدہ = ۶۱
 (۲) باہم ربط رکھنے والا = آیتہ ۶۱

پیشین گوئی کی ان ساتوں آیات پر غور کیجئے۔ آنحضرت کے متعلق کتنے واضح نشانات کی نشان دہی کی گئی ہے۔ (۱) زرتشتیوں کے گمراہ ہونے پر مصلح (موعود نبی) کا عرب سے ہونا (۲) اس سے معتقدین کی کامیابی دشمنوں کو کشتی۔ (۳) ایران جیسی زبردست اور سرکش طاقت کا بادی نشین عرب قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا (۴) خانہ ابراہیم (کعبہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا (۵) خانہ کعبہ بلکہ ملک عرب کو بتوں سے پاک کرنا۔
 (۶) آپ کا رحمت للعالمین ہونا (۷) آپ کے کلام کا معجزانہ انداز اور بلیغ ہونا (۸) طوس ، بلخ ، مدائن اور دوسرے مشہور شہروں کو مسخر کرنا وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال زندہ اور دسا تیر میں دی ہوئی بشارتوں پر ہمارے پارسی بھائیوں کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہئے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہئے کہ ان بشارتوں میں دی ہوئی نشانیوں کے مصداق بجز آنحضرت کے اور کون ہو سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ اچکل مذہب کے بارے میں لوگوں کا تعصب

اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ صاف اور سیدھی بات کے قبول کرنے میں بھی کمزور اور لاطائل
قدر تلاش کئے جاتے ہیں۔

بزرگو! اور دوستو! اب لاطائل عزرات سے کام نہیں چلے گا۔ ہم میں سے ہر شخص
اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ سائنس اور ٹکنالوجی کا عہد ہے۔ ان کی غیر معمولی ترقی
نے عالمِ آب و گل کو طلسمِ کدہ ایجادات و اختراعات بنا دیا ہے۔ لیکن اس ترقی کا سب سے زیادہ
افسوسناک اور تشویش انگیز پہلو یہ ہے کہ انسان قلب و روح کے سکون و اطمینان کی نعمت و
دولت سے محروم ہو گیا ہے کیوں کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی غیر معمولی پیش رفت نے ایک طرف
انسان کے ہاتھ میں وہ محشر انگیز اسلحہ دیدیئے ہیں جو کروڑوں انسانوں کی آبادی کو چشمِ زدن
میں سیاہ کر سکتے ہیں اور دوسری جانب اس اقوامِ عالم میں باہمی رقیبہ کشمکش، ہوسِ اقتدار
و تغلب، خود غرضی، مطلب پرستی اور استحصالِ بالآخر کے جذبات کو برا فروختہ کر کے انسان کو
زندگی کے اقدارِ عالیہ سے بہت دور کر دیا ہے۔ ان سب کا مجموعی اثر یہ ہے کہ اٹمی جنگ
کا خطرہ ہر وقت انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہے اور اس کے باعث امن و سکون
ایک خنسِ نایاب بن کر رہ گئے ہیں۔

اس صورتِ حال پر جو مفکرینِ عالم غور کر رہے ہیں وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں
امن و سکون نہ سیاسی اور فوجی توازن برقرار رکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عدل
و انصاف اور مساواتِ حقوقِ انسانی کا وعظ کہنے سے، بلکہ اگر وہ قائم ہو سکتا ہے تو صرف
مذہبِ عالم کی متفقہ جہد و سعی اس لئے کہ آج سیاسیات و معاشیات اور سماجیات
پر قبضہ ان لوگوں کے ہے جو اربابِ مذہب کی صف میں شامل نہیں ہیں۔ اس بنا پر ضرورت اس
بات کی ہے کہ ان کے دل و دماغ کو بلا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے اور یہ کام سوائے
مذہب کے اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور وہ مذہب بجز اللہ "مذہبِ اسلام" ہے اور

اس کا ماننے والا ”مسلمان“، یا بالفاظ دیگر بین الاقوامی انسان ہے۔ جو لوگ مادی ترقی کے لیے سائنس کو اساس مان کر اور توحید و رسالت نیز معاد کا انکار کر کے زندگی کی تعمیر کرتے ہیں اور سطح بینی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق و مالک نہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نئی تہذیب خاردار پودوں کی طرح سطح زمین پر پھیل چکی ہے اور اس کے کڑوے کیلے پھل اپنا اثر دکھلا رہے ہیں۔ انگلینڈ کے ایک رسالے ”دی پلین ٹریٹھ“ (THE PLAIN TRUTH) کی دسمبر ۱۹۶۹ء کی اشاعت میں آر۔ ای۔ میکنیر (R. E. MSCHAIR) کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ لکھتا ہے کہ ”تاریخ عالم میں کبھی نوجوان نسل اتنی بڑی تعداد میں کاہلی، بے چینی، مایوسی، اور بغاوت کے جذبات کا شکار نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ آج کی مادہ پرست سائنسی نسل کو نہ تو اس بات کا ہوش ہے کہ وہ کس چیز کے خلاف بغاوت کر رہی ہے اور نہ وہ یہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیئے“۔ بیسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ”وہ دنیا کی ہر چیز کے مخالف ہیں، ہر شے سے ناراض ہیں، ہر اصول سے برگشتہ ہیں، ہر اخلاق سے منحرف ہیں اور ہر قانون سے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ وہ خاندان سے، دولت سے، سماجی نظام سے، غرض ہر چیز سے مایوس بھی ہیں اور بیزار بھی“۔

بزرگ و دستور! اکتوبر ۱۹۷۱ء جاپان کے مشہور شہر کوسٹو میں ایک نہایت عظیم الشان ”مذہبی عالمی کانفرنس“ منعقد ہوئی تھی اس میں امریکہ کے (WORLD COUNCIL OF CHURCHES) ورلڈ کونسل آف چرچیز کے سکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر یوحنا کارسن بلیک نے اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا: ”میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ”مذہب“، سائنسی ترقی کا مخالف نہیں لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ”ترقی انسان کے لئے ہے اور انسان ترقی کے لیے نہیں“ اس لیے مذہبی و روحانی اقدار کو کسی مرحلے اور کسی منزل میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ”ترقی“ کوئی بھی ہو بہر حال کسی نظریہ اور کسی فکر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ روحانی و مذہبی اقدار نہیں ہوں گے تو وہ اقدار ہوں گے جن کو موجودہ عہد کی ”فکری تحریکوں“ مثلاً کمیونزم، سوشلزم،

سائنسزم، اور مشنلزم وغیرہ نے جنم دیا ہے لیکن اس صورت میں ترقی کا رخ غلط ہو گا اور وہ انسان و انسانیت کے لیے موجب ہلاکت ہو گی اور اگر اس کے برخلاف ترقی کی اساس روحانی و مذہبی اقدار ہوئے تو اس سے انسان کو انسانیت دونوں کو فائدہ ہو گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت ترتیب دی جائے کہ جو سائنس و ٹکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہونے کے باوجود زندگی میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر نہ رکھتی ہو، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رسالہ البرہان دہلی ۱۹۷۱ء تا ۱۹۷۲ء بالفاظ دیگر موصوف نے تمام سنجیدہ حضرات کو بالعموم اور ”داعیان امن و سلامتی“ یعنی اسلام کے نام لبواؤں کو یا انھیں دعوت غور و فکر دی ہے کہ وہ سائنس اور ٹکنالوجی کو اپنا کر کہ جس پر آج مادہ پرستوں اور ملحدوں کا قبضہ ہے دنیا کو امن و سلامتی کا راستہ دکھائیں۔ یہ مسلم حقیقت ہے کہ ”امن“ اپنے اصلی معنی اور ماہیت کے اعتبار سے صرف جسمانی تحفظ اور فقدان جنگ کا نام نہیں ہے اگرچہ ہے یہ بھی بہت ضروری لیکن یہ ”امن“ کا محدود اور یکطرفہ مفہوم ہے۔ دراصل ”امن“ کے معنی ہیں ایک فرد کا ایک طرف اپنے خالق کے ساتھ اور دوسری جانب اپنے بنائے جنس کے ساتھ ایسا تعلق اور ربط جو منفعت بخش اور موجب فلاح ہو۔ اس دائرے میں وہ تمام تعلقات آجاتے ہیں جو ایک فرد کے ”سمے فرد کے ساتھ۔ یا ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ ہوں۔ پھر امن کسی خاص قسم کا نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی، اخلاقی و روحانی غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہو۔ اسلام اسی وسیع مفہوم میں ”امن و سلامتی“ کی ضمانت دیتا ہے جو توحید و رسالت پر ایمان اور لوم آخرت پر یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں دی ہوئی آیات کو سامنے رکھ کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ لیکن تعصب کو بالائے طاق رکھ کر غور کیجئے کہ تزکیہ نفس، ضبط نفس، فضائل و رذائل اخلاق، وحدت انسانیت، وحدت دین اور قوم و وطن نیز رنگ و نسل کے امتیازات، فساد فی الارض، اصلاح ذات البین اور حسن معاشرت وغیرہ کے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح ایک انسان میں اثابت الی اللہ پیدا کیے اس کو دنیا کا بہترین شہری اور اعلیٰ انسان بنادیتا ہے۔

بلاشبہ نفع نوع انسان پر مختلف طبقات انسانی نے جو کچھ احسانات کئے ہیں وہ سب شکریہ کے لائق ہیں لیکن سب سے نامدین بزرگوں کا احسان ہے وہ انبیاء کرام، دانشورا اور ریشیوں دنیوں کی جماعت ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنے زمانہ حال کے مناسب اخلاقی عالیہ اور صفات کاملہ کلاسیک دیا، کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوشِ توحید، کسی نے تسلیم و رضا اور کسی نے زہد و قناعت کا۔ حضرت نوحؑ کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا دلولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی حیات جوشِ توحید کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی زندگی جنگ و جہاد اور شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی قوانین و دستور کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی انصاف و خاکساری، غفور و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت ایوبؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دغوتِ حق اور جوشِ تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤدؑ کی سیرت حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو تو اس میں سب کی زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر سما گئی ہیں۔ ان تمام بزرگوں نے اپنی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے جو روشن منار قائم کئے تھے اور جو امتداد زمانہ سے غبارِ آلودہ ہو چکے تھے۔ آنحضرتؐ نے انہیں کیسے جلا بخشی اور اپنی عملی زندگی کا پورا گانا بیک ہمارے ہاتھوں میں دے کر کس طرح رہنمائی فرمائی؟ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ اقوامِ عالم کو ان کا بھولا ہوا سبق کس طرح یاد دلایا؟ اور ان پران کے کیا کیا احسانات ہیں؟ یہ تمام باتیں نہایت اہم اور غور طلب ہیں لیکن چونکہ زیر بحث موضوع سے خارج ہیں۔ ان پر انشاء اللہ کسی مناسب موقع پر غرضداشت پیش کروں گا۔ اس وقت تیغِ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تورات و زبور و انجیل نیز قرآن و سنا اور دساتیر نے ہی آخر الزماں کی آمد آمد کی خوشخبری سنائی اسی طرح ہند کی مقدس کتابوں نے بھی غرضیکہ انہیں صرف بچیم والوں نے ہی نہیں پہچانا بلکہ یورپ والوں نے بھی پہچانا اور بڑی آن بان کے ساتھ پہچانا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان واجبِ التعظیم بزرگوں یعنی ریشیوں

دینیوں کی بات کو سنا ان سنا کر دیا گیا جس کے معقول وجوہ ہیں جو ابھی عرض کروں گا فی الحال تو ہندو کے مصلح اعظم حضرت بودھ کی زندگی کا ایک واقعہ ضمنائن لیجئے اس واقعہ کو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد چہارم کے صفحہ ۲۲ پر اور شری رادھا کرم کر جی نے اپنی بیش قیمت تصنیف ”ہندو سوسائیلیشن“ کے صفحات ۱۲۵۹ اور ۲۶۰ پر کچھ اس طرح درج کیا ہے :-

”وہ (حضرت بودھ) اپنی عمر کے ۷۹ ویں برس راجگرہ میں تھے وہاں سے نالندہ آئے اس کے بعد پانچ گرام جہاں راجہ اجات شترو نے ان کا شاہانہ استقبال کیا اور دعائیں لیں۔ ان کی یادگار میں گوتم گیٹ اور گوتم گھاٹ بنوائے کہ جہاں سے دریائے گنگا کی عبور کر کے مہاتما گوتم بدھ دیسالی، پاوا ہوتے ہوئے گسینر پہنچے۔ پاوا میں چند الہار نے ان کی دعوت کی تھی جس میں نرم و گرم کھانے تھے جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو گیا اور پچیس شروع ہو گئی۔ پیٹ کا درد ناقابل برداشت تھا۔ بہر حال گسینر پہنچ کر مہاتما گوتم بدھ نے شال کے درختوں کے جھنڈے نیچے اپنا بستر چھو ا دیا۔ آئندہ کو حکم دیا کہ سر اٹھانا نہ کر رکھے۔ مقامی پل قبیلہ کو آمد کی اطلاع کی اور معتقدین سے بلا کر کہا۔ ”مجھے تم سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ دنیا فانی ہے۔ اپنے نجات پلنے کی فکر کرو“ اپنے محبوب معتقدانندہ کو غمزدہ دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا ”نندہ! میں پہلا بودھ نہیں ہوں جو اس زمین پر آیا اور نہ ہی میں آخری بودھ ہوں۔ ٹھیک وقت پر ایک دوسرے بودھ اس دنیا میں آئیں گے..... وہ ایک ایسی مذہبی زندگی کا آغاز کریں گے جو سراسر مکمل اور بے داغ ہوگی..... وہ ”میتریہ“ کے نام سے موسوم ہوں گے (یعنی رحمت للعالمین ہوں گے)“ (بحوالہ اخبار قومی جنگ رامپور مورخہ ۲۔ مارچ ۱۹۶۹ء)

آنحضرتؐ کا رحمت للعالمین ہونا کچھ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایت شریفہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ مصدق ہے ان تمام پیشین گوئیوں کی جو حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، جناب زرتشتؑ مہاتما گوتم بودھؑ اور دیگر ریشیوں و

معبیوں سے اپنے اپنے وقت پر صادر ہوئی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین یعنی تمام دنیا کا پالنہار ہے۔ اسی طرح اس کا محبوب رسول بھی رحمت للعالمین یعنی تمام دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کیا یہ تاریخی واقعہ نظر انداز کرنے کے قابل ہے کہ اس وقت جب کہ ایک شقی ازل حضرت خُباب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پر اپنا پیر جمائے ہوئے کھڑا ہے۔ انھوں نے غرض کی کہ ”آپ پر اور ہم جاں نثارانِ اسلام پر کفار کی طرف سے کتنے قابلِ برداشت مظالم ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی تعذیب واذیت ہونے کو باقی نہیں رہی پھر آپ ان ظالموں کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے۔“ اتنا سنا تھا کہ آپ کا چہرہ انور غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ :-

”میں دنیا کے لیے رحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ بددعا کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے پیدا ہوا ہوں تم سے پہلے (اے خُبابؓ) وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سروں پر آسے چلائے جاتے تھے اور دو برابر کے ٹکڑوں میں چیر ڈالے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام میرے ذمے سے (پورا کر کے رہے گا ناں کہ ایک شتر سوار صنعاء سے حفر موت تک یکدہا سفر کرے گا اور اس راہ میں اُسے فدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو گا۔“ (بخاری)

بہر حال جہاں تا کو تم بددھ تو آخری دور کے بزرگ ہیں ان سے کبھی پہلے اور بہت پہلے ان رشیوں و مہنوں کی بشارتوں پر غور کیجئے جو آنحضرتؐ کے متعلق ویدوں، اُپنشدوں، برہمنوں اور پرتیوں وغیرہ میں باوجود تحریف کر کے اب تک محفوظ ہیں۔ عوام ان سے ناواقف رہے تو وہ زبان کے قیود و شرائط کی وجہ سے اور خواص لیکٹرمون (الحق وھم لعلمون) (سورہ بقرہ ۱۲۹) کے مصداق رہے یعنی حق کو چھپاتے ہیں اگرچہ جانتے ہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ تمام مذہبی گنا میں سنسکرت زبان میں ہیں جب کہ عوام کی زبان پراکرت تھی۔ سنسکرت کے مشہور قاضی میکس ملر نے اپنے لیکچروں میں کہیں لکھا ہے کہ ہندی آریوں نے صنعت

حرفت میں پیش قدمی نہیں کی البتہ زبان کے آراستہ کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔ زبان کے قواعد میں ایسا مبالغہ اور زائد از ضرورت تصنع کیا اور اس سے اس کو ایسا بوجھل بنایا کہ وہ غریب ٹھہری اور اپنے ہی بوجھوں دب کر گر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ برہمنوں کے سوائے اور کسی فرقہ کی بنائی ہوئی کتاب کم دکھائی دیتی ہے۔ ویسا کرن (قواعد صرف و نحو) کے لیے بارہ برس مقرر ہیں۔ کام کاج والا آدمی اتنی بڑی مدت اپنی تھوڑی سی عمر میں کس طرح نکال سکتا ہے اس لیے زبان دانی کی مشکلات کو دیکھ کر عام لوگ معمولی شد بد حاصل کر کے اپنے کاروبار میں لگ جاتے تھے صرف برہمن ہی علم کے مالک تھے۔ رگ وید کے آخری دسویں منڈل میں برہمن، چھتری، ویش اور شودروں کے مشاغل کا جائزہ لیا ہے۔ برہمنوں کے متعلق لکھا ہے:-

अथ यजमानं यजनं याजनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्रह्मणाम् कल्पयन् ॥

یعنی وہ دیا پڑھنا پڑھانا، یگیہ کرنا کرانا، دان لینا دینا، یہ چھ کام برہمنوں کے ہیں۔
منوجی بھی چاروں درجوں کے قائل ہیں لیکن درج کا تعلق وہ حسب سے مانتے ہیں نسب سے نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی میں جن درج کے گن (صفات) ہوں اس کو اسی درج کا ماننا چاہیے۔ لکھتے ہیں:-

द्रोणब्राह्मणतामेति ब्राह्मणं पाश्चात्तिष्ठकताम ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्यादैव्या सचैव च ॥

یعنی شودر بھی برہمن بن سکتا ہے اور برہمن بھی شودر ہو سکتا ہے اسی طرح چھتری اور ویش بھی دوسرے درج کو پراپت ہو سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ سماج اسکو عمل میں نہیں لاسکا اس لیے کہ اس پر سرمایہ داروں کا غلبہ تھا۔ مختصر یہ کہ تعلیم عام نہ تھی اور لکھنے کا فن بھی محدود تھا بقول یونانی مورخ میگسٹھینز صرف علماء جانتے تھے ر ملاحظہ ہو چھتری
آف لیٹرز ص ۲۰۸ مصنفہ پادری ٹیلر

نیز گو دو ستوا زبان ایک طرح کی مشین ہے جو ایک شخص کے خیالات کو دوسرے تک پہنچاتی ہے۔ جتنی بھی لفظ ذہن ہوگا اتنی ہی زیادہ کارآمد ہوگا ہر کوئی شخص اس کو استعمال کر سکے گا۔ سیکڑوں پہنڑوں کی مشین کو کون استعمال کر سکے گا۔ اس نکتہ کو آریہ عالموں نے ملحوظ نہیں رکھا۔ انھوں نے زبان کو حتی المقدور مشکل اور مصنوعی بنایا جس سے سیکھنے والوں کو طرح طرح کی دشواریاں پیدا ہو گئیں۔ علماء کی یہ کوشش بیکار نہ تھی زبان کو آسان رکھنے سے ان کی قبور و منزلت اور آمدنی میں کمی آتی تھی اس لیے نسلاً بعد نسل یہی کوشش کرتے چلے آئے کہ زیادہ سے زیادہ مطلق اور مصنوعی ہو جائے جیسا کہ لفظ سنسکرت کے معنی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے یعنی خوب مصنوع، آراستہ و پیراستہ اور ترتیب دادہ مثال کے طور پر صرف سندھی یعنی مرکبات کے اصول پر غور کیجئے کتنی مشکل ہے اسی لیے ”کادمبری“ مصنفہ بان کوئی سے مستفید ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کاش کہ ہر لفظ کو اس کے اصلی رُوپ میں لکھا جاتا تو پھر سنسکرت زبان اتنی مشکل نہیں رہتی جتنی کہ اب ہے۔ بہر صورت ظلم کے مالک برہمن تھے۔

راجہ لوگ اور کشتری وینے امرا وغیرہ بھی حتی الوسع واقفیت پیدا کر لیتے تھے لیکن خواص محروم تھے یہاں تک کہ رانیاں بھی پراکرت (روزمرہ کی زبان) میں بات چیت کرتی تھیں۔ راجان میں مذکور ہے کہ جب ہنومان نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیتا جی کو ایک درخت کے تلے کھڑے دیکھا تو ان سے پراکرت میں گفتگو شروع کی۔ مشہور ناول ”مرہٹیکا“ کے پہلے، انک میں ”سو تر دھار“ بطور معذرت کہتا ہے ”سنے میں فلاں شخص ہوں مجھے سنسکرت بولنا چاہیے مگر کام کی جلدی کے مارے اور موقع کی مناسبت سے یعنی عورت سے کہنا ہے اور وہ سنسکرت نہیں سمجھ سکے گی اس لیے پراکرت ہی میں کہتا ہوں“ اسی کتاب کے انک میں ویو شکہ برہمن کہتا ہے ”عورت کا سنسکرت بولنا ویسا ہی مشکل ہے جیسا کہ مرد کا عورت کے ہدیک المان کی نقل کر کے گیت گانا یا

بہر حال سنسکرت زبان کو عام فہم ہونے سے روکنے کے لیے جہاں اس کے

صرف دسحو کو شکل سے مشکل تربایا گیا اور اس کے سیکھنے اور سکھانے میں امتیاز برتا گیا اسی طرح اس کے حروف کی وضع تلع میں تصنع برتا گیا۔ یہ بہت جگہ گہرتے ہیں۔ ان کے لکھنے میں دیر لگتی ہے اور اگر اس کی ماتروں (اعراب) کو اڑا دیا جائے تو پھر عبارت کا مطلب ہی غلط ہو جاتا ہے۔ البتہ تلفظ کے لحاظ سے حروف کی ترتیب عاقلانہ ہے لیکن ہزار ہا سال پرانی اور ہندوستان میں آباد آریہ قوم کے لیے یہ تعریف نہ کافی ہے۔ سچ یہ ہے کہ آریوں نے دنیوی علوم و فنون کی طرف توجہ کم کی ہے۔ حقیقتاً عربی و سنسکرت دونوں ایک ہی ماں۔ آرامی زبان کی دو سگی سہیلیاں ہیں۔ عربی حروف لکھنے کا جو طریقہ رفتہ رفتہ پیدا ہوا وہ منجھتے منجھتے آسان ہو گیا۔ اس کے الفاظ کو بلا اعراب کے روانی کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔ لکھنے میں جگہ کم گہرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ لکھے جاسکتے ہیں۔ عربی و فارسی کے خط نسخ یا شکست کے انداز پر اگر سنسکرت کے حروف کو لکھا جائے تو تحریر کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ تو زبان کی مشکلات اور کچھ قومی تنگ نظری کی بنا پر سنسکرت زبان کو بہت نقصان پہونچا لیکن آج صورت حال دوسری ہے یہ مانا کہ زبان کی تحریری مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہوئی مگر اس کے ساتھ ساتھ قومی تنگ نظری کے شیطان نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اس لیے اس کے پڑھنے پڑھانے پر اب کوئی پابندی نہیں۔ سیکولر سبھارت میں اب غوام اس کو سیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے وہ اب تک محروم تھے۔ وہ اب مذہبی کتابوں کو پڑھ کر اور ان میں بکھرے ہوئے موتیوں کو چن کر ان سے یکجہتی و ہم آہنگی کی حسین مالا تیار کر سکتے ہیں اور بلا روک ٹوک پہن سکتے ہیں کہ جس کے تیار کرنے اور پہننے سے وہ اب تک قاصر تھے۔

بزدگوارو دوستو! آپ بھی اپنی مالا کے لیے ان مقدس کتابوں میں سے اپنی پسند کے موتی منتخب کر لیجئے۔ اپنی پسند کے موتیوں کے انتخاب کے لیے اس لیے توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آج ہمارے سائق دھرمی بھائیوں کو جو موتی پسند ہیں وہ آریہ دھرم کے متبعین کے لیے ناپسند ہیں۔ سائق دھرمی بھائی ویدوں، پرانوں، اپنشدوں نیز

تمام دیگر کتابوں راتین و مہاسبھارت وغیرہ کو مقدس سمجھتے ہیں جبکہ آریہ سبائی صرف ویدوں پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ویدوں و آپ نشدوں کی طرح پرائوں کی بھی اہمیت کچھ کم نہیں ہے۔ وید خود پرائوں کے مصدق ہیں۔ رگوید میں یگیہ میں پڑھے جانے والے پرائوں کا ذکر ہے مثلاً، سوکت ۳۰ منتر ۶ میں آتا ہے ”پرائوں یگیہ کے ذریعے ہمارے بزرگ رشی بنائے گئے“ چوتھے برہمن میں جو بکروید کی پرائی اور مستند تفسیر ہے لکھا ہے کہ ”یگیہ کے نویں دن پرائوں پڑھے“ کون سا پرائوں پڑھے اس کی تشریح شانکھائن شروت سوتر ۱۶ میں کی گئی کہ۔

”والیو پرائوں“ پڑھے۔ غرضیکہ ہندو مذہب کے مستند سے مستند لٹریچر میں پرائوں کی فضیلت کا ذکر ہے (ملاحظہ ہو اتھروید کا ٹیڈ، سوکت ۱، منتر ۱۲، جھاندو گیہ آپ نشد بہا جھکے کھنڈا، ۲)۔ بایں ہمہ ہمارے اس زمانہ میں کچھ پنڈت لوگ پرائوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ اپنے رشیوں کی عظمت اور بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کلام کی قدر کرتے اور رسول عربی کی فضیلت کے قائل ہوتے سرے سے پرائوں ہی کی منکر ہو گئے۔ بہر صورت ویدوں پر سب کا اتفاق ہے اس لیے سب سے پہلے انہیں میں سے موتیوں کا انتخاب کیجئے۔

(باقی)

ضروری گزارش

حضرات۔ ممبران ادارہ اور برہان کے خرابارون سے گزارش ہے کہ ادارہ سے آپ حضرات کو یاد دہانی کے خطوط ارسال کیے جا رہے ہیں۔ ان پر فوری توجہ فرمائیں۔ نیز خطوط ارسال کرتے وقت یا منی آرڈر کو پی پر اپنا پورا پتہ اور خریداری نمبر کا لکھنا نہ بھولیں جو پتہ کی چٹ پر درج ہوتا ہے۔ تاکہ تعمیل ارشاد میں تاخیر نہ ہو۔

(نیاز مند منیجر)

الترغیب والترہیب

مصنفہ حافظہ کی الدین عبد العظیم بن عبد القوی النذری ۲۷

از جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلی

(۲)

اہل علم کی طرف سے کتاب کی خدمات | اب سے چند صدی پہلے تک کسی کتاب کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس پر زیادہ سے زیادہ شروح و حواشی ہوں اور تلخیصات ہوتی ہوں۔ دہلی اور غیر دہلی تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں ہمیشہ علماء و طلبہ کی توجہ کا مرکز رہی ہیں عموماً سب سے زیادہ شروح انہی پر لکھی گئی ہیں جس کی عمدہ مثال شیخ جمال الدین صاحب کی کتاب کافیہ اور شیخ شرف الدین البومیری کا قصیدہ بردہ وغیرہ ہیں۔ کشف الظنون میں کئی کئی صفحات میں ان کی شروح و حواشی کی فہرست دی گئی ہے۔

الترغیب والترہیب اگرچہ کوئی دقیق فنی کتاب نہ تھی کہ جس کو سمجھنے کے لیے شروح و حواشی لکزیں ہوں لیکن اس کے باوجود بہت سے حضرات نے اس پر کام کیا اور اس کے بھی متعدد شروح و

۱۔ اس کا حوالہ مرتب ایک جگہ الترغیب فی الجنۃ و نعيمہا کی حدیث ۱۲۸۱ میں جاری نہیں

۲۔ کافیہ کے لیے دیکھیے کشف الظنون ج ۲ صفحہ ۲۴۹ تا ۲۵۴ ۱۶ اور قصیدہ بردہ کے لیے

دیکھیے کشف الظنون ج ۲ صفحہ ۲۲۵ تا ۲۲۸۔

حواشی لکھے گئے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ اس پر کئے ہوئے کاموں کا تعارف کرتے ہیں۔
(۱) تلخیصات ۱۔

۱۱ اس کتاب کی ایک تلخیص شیخ الاسلام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ نے کی ہے جو اصل کتاب کے مقابلہ میں تقریباً ایک چوتھائی ہے اس تلخیص میں حافظ ابن حجر نے ضعیف احادیث حذف کر دی ہیں اور صحیح احادیث میں جو ایک ہی مفہوم کی یا قریب قریب مفہوم کی متعدد روایات تھیں ان میں سے صرف ایک دو روایتیں لے کر باقی حذف کر دی ہیں اور سند کے رجال پر مصنف نے جو کلام کیا تھا اسے صرف ایک دو جملوں میں ذکر کیا ہے اس طرح اس تلخیص میں اصل کتاب کی پانچ ہزار سات سو پچانوے احادیث میں سے کل آٹھ سو پچپن حدیثیں رہ گئیں۔ یہ کتاب منتظمین ادارہ احیاء المعارف (مالکیاؤں) اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی اور ان کے رفقاء کی کاوشوں سے بفضل اللہ تعالیٰ ۱۳۷۲ھ میں بنام انتقاء الترغیب والترہیب شائع ہو چکی ہے حضرت مولانا موصوف نے اس کے متعدد قلمی نسخوں کی مدد سے اور اصل کتاب الترغیب للمندرجی سے مراجعت کر کے اس کا مکمل نسخہ تیار کیا اور مختصر تعلیقات کے ساتھ شائع کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ فجزاؤ اللہ خیراً۔

۱۲ ادارہ احیاء المعارف کے شائع کردہ نسخے میں اس تلخیص کی ۲ ذری حدیث کا نمبر ۸۵۵ ہے یہاں اس تلخیص کی کل حدیثوں کی تعداد اسی پر اعتماد کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔

۱۳ اس کتاب کی طباعت کے وقت حضرت مولانا اعظمی کے علم میں اس کتاب کے صرف تین نسخے تھے، ایک بہرائچ کا دوسرا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا اور تیسرا دارالعلوم دیوبند کا اور یہ تینوں مولانا کے پیش نظر رہے ہیں۔ لیکن ایک چوتھا نسخہ جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے کاندھلہ (ضلع مظفر گڑھ) دیوبند میں محترم مولانا صوفی افتخار الحسن صاحب کے یہاں ہے جو سوال ۲۳۷ء میں لکھا گیا ہے۔ اس کا اکثر عقد میاں محمد بخش کے قلم سے ہے اور چند ادراک محمد حسین محمد حورشید اور عبدالحق صاحب کے قلم سے ہیں۔ تعداد صفحات ۱۰۵

صاحب کشف الظنون نے حافظ منذری کی الترفیب کا تعارف کراتے ہوئے اس تلخیص کا ذکر کیا ہے ۱۵

(۲) اس کا دوسرا انتخاب شیخ مصطفیٰ بن محمد عمارہ نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”میں نے اس کتاب کا مطالعہ خاص توجہ کے ساتھ ۳۴۹ھ سے شروع کیا:

واخرجت مختصرا مت تزیید اور میں نے اس میں سے کچھ حدیثیں منتخب عن الفین ۱۵

شیخ مصطفیٰ بن محمد عمارہ نے حاشیہ ترفیب کا مقدمہ ذی قعدہ ۱۳۵۲ھ مطابق مارچ ۱۹۳۳ء میں لکھا ہے اور اس مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ”لما تطبیح“ ابھی تک اس انتخاب کے طبع ہونے کی نوبت نہیں آئی ہے۔۔۔ حدیثوں کا تعداد کے پیش نظر اندازہ ہوتا ہے کہ انتخاب حافظ ابن حجر عسقلانی کے مذکورہ انتخاب کے مقابلہ میں بہت ضخیم ہوگا۔

(۲) ضمیمہ :-

غلام شہاب الدین احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان بن عمر الکنتانی البوہیری

۱۵ کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۱، محترم مولانا محمد ایوب صاحب اعظمی استاذ مدینہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (گجرات) نے ۱۳۸۵ھ میں اس تلخیص کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ حامل متن ہے ترجمہ کے ساتھ مختصر تشریح بھی ہے۔ ابھی غیر مطبوع ہے (مراست مولانا موصوف)

۱۶ مقدمہ حاشیہ ترفیب ج ۱ ص ۱ از شیخ مصطفیٰ بن محمد عمارہ۔

۱۷ ”بوہیری“ صاحب قصیدہ بردہ کے علاوہ ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ کا نام ہے

محمد بن سعید بن حماد شرف الدین ابو عبد اللہ الدلاوی البوہیری المتوفی ۶۹۵ھ۔

کشف الظنون ج ۲ ص ۲۲۵ میں سن وفات ۶۹۳ھ لکھا ہے۔

القاہری اشافعی نے پہلے مندرجہ ذیل دس کتابوں کی وہ تمام روایات ایک کتاب میں جمع کیں جو صحاح ستہ میں نہیں ہیں اور اس کا نام رکھا "اتحاف الخیرۃ بزوائد المسانید العشر" علی الکتاب الستہ ۱۷

وہ دس کتابیں جو اتحاف الخیرۃ میں جمع کی گئی ہیں یہ ہیں :-

(۱) مسند ابی داؤد الطیالسی	(۲) مسند مسدد
(۳) مسند الحمیدی	(۴) مسند العدنی
(۵) مسند اسحق بن راہویہ	(۶) مسند احمد بن منیع
(۷) مسند ابن ابی شیبہ	(۸) مسند بخاری
(۹) مسند الحارث بن محمد بن ابی اسامہ	(۱۰) مسند ابی یعلیٰ الموصلی

یہ کتاب "اتحاف الخیرۃ" "مصابیح" کے طرز پر لکھی گئی ہے اور سوال و ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا تُفَدُّ خِزَانَتُہٗ بِکَیْفٍ مُّصَنَّفٌ نے "اتحاف الخیرۃ" اور مسند الفردوس للعلامی "سے انتخاب کر کے ایک اور مجموعہ تیار کیا۔ "تحفۃ الجیب للجیب بالزوائد فی الترفیہ والترغیب" لیکن غرض وفائدہ کی اور اس کی تبیین و تہذیب کرنے سے پہلے ہی سفر آخرت پیش آگیا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے نے اسے صاف کیا اور اس میں بہت کچھ کمی بیشی کڑالی اور بہت سی بے اصل حدیثیں بھی اس میں شامل کر دیں۔

شہاب الدین ابو بکر محمد بن محمد کے دوسرے عشرے میں سن سات سو یا سٹھ ہجری ۷۲۲ھ میں بومیر میں پیدا ہوئے وہیں قرآن مجید حفظ کیا اور تجوید کی مشق کی پھر اپنے والد کے ساتھ

۱۷ الرسالة المستقرۃ ص ۱۳۹ صفحہ ۱۷ میں اس کا نام ذرا فرق سے "اتحاف السادۃ المعرفۃ الخیرۃ بزوائد المسانید العشرۃ" بیان کیلئے ہے۔

دوپہر بوقت زوال ستائیس محرم سن آٹھ سو چالیس ہجری ۱۲۳۵ھ میں قاہرہ میں وفات
پائی ۱۵

(۳) شروع :-

۱) کتاب الترغیب والترہیب کی ایک شرح الامام العلامة برہان الدین ابواسحق ابراہیم
بن محمد بن محمود بن بدراحمہ بن الدمشقی القصبانی الشافعی المعروف بالناجی نے لکھی ہے ۔ یہ
ربیع الاول یا ربیع الثانی سن آٹھ سو دس ہجری ۱۲۳۵ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ حافظ
ابن حجر عسقلانی، ابن ناصر الدین، الفخر عثمان بن الصلف وغیرہم سے علم حاصل کیا۔ اہل دنیا
سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ بہت مختصر اور اہل قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ تفسیری
نے شیخ، عالم، فاضل، محدث، محرر، متفنن، معتمد کے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔
اور لکھا ہے کہ ان کی زبان و قلم نے دین و علم کی بہت خدمت کی ہے۔ علامہ سخاوی اور صاحب
کشف الظنون نے ان کی شرح الترغیب کا ذکر کیا ہے ۱۵

برہان ناجی کی وفات سن نو سو ہجری ۱۲۳۵ھ میں دمشق میں ہوئی مورخ ابن العاد کے
قول کے مطابق انھوں نے نوے سال سے زیادہ عمر پائی لیکن حافظ سخاوی کے حوالے سے اوپر
جوان کا سن ولادت نکل گیا ہے اس کی رو سے ان کی پوری نوے سال ہوئی ہے ہمارا

۱۵ الفروع الاصلیہ ج ۱ ص ۲۵۲ و ۲۵۳ ، شذرات الذهب ج ۷ ص ۲۳۳ ص ۲۳۴ ،
ذیل تذکرۃ الحفاظ للسیوطی ص ۳۷۹ و ص ۳۸۰ ، کشف الظنون ج ۱ ص ۴۷
و ج ۲ ص ۵ ، حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۵۳ ، الرسالة المستطرفة ص ۱۳۹ ،
۱۵ کشف الظنون ج ۱ ص ۲۵۱ ، الرسالة المستطرفة ص ۱۳۹ ، شذرات الذهب
ج ۷ ص ۳۸۵ الفروع الاصلیہ ج ۱ ص ۱۶۶ ،
۴۶

اندازہ ہے کہ ابن العاد کو ان کا سن ولادت نہیں معلوم ہو سکا ہے اور یا پھر یوں کہئے کہ نوے سال سے چند ماہ زائد مراد لئے جائیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ شیخ برہان الدین الناجی حافظ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ اور حافظ شمس الدین سخاوی المتوفی ۹۲۷ھ کے ہم عصر ہیں۔ علامہ سیوطی سے ان کی مراسلت بھی ہوئی ہے اور سیوطی کا ایک رسالہ "الدرر الناجیہ علی آہ نسلۃ الناجیہ" انہی کے ایک طویل سوالنامے کا مفصل جواب ہے جس کا نام بھی سیوطی نے انہی کے نام پر رکھا ہے۔ ہم نے برہان الناجی کے اس سوال اور سیوطی کے اس رسالہ کا مطالعہ کیا ہے۔ جواب کے دوران سیوطی نے برہان الناجی کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہیں کہیں ان پر تنقید بھی کی ہے۔ جیسا کہ رسالہ مذکورہ کی ایکسویں حدیث کے تحت ہے اور رسالہ کا نام ہی خود ایسا ہے کہ تنقید کی سختی اس سے صاف جھلک رہی ہے۔ حافظ شمس الدین سخاوی اور یہ یا ہم متعارف تو تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی سخاوی نے الفروع اللامع میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے۔ وهو الآن من الاحیاء یعنی یہ اس وقت تک بقید حیات ہیں۔

(۲) ایک شرح فاضل فیومی کی ہے جس کا تذکرہ الرسالة المستطرفہ میں کیا گیا ہے اس کا قلمی نسخہ جامع قزوین (فاس) میں موجود ہے ۳

۳۔ اس کی ایک شرح شیخ محمد حیات بن ابراہیم سندھی نے بھی لکھی ہے۔ آپ قوم "چاچڑا" سے تعلق رکھتے تھے۔ عادل پور ضلع سکھر سندھ کے باشندے تھے۔ پیدائش اپنے آبائی وطن

۴۔ ہمیں ان کی وفات کا ہینہ نہیں معلوم ہو سکا اور نہ اس کا تعین ہو جاتا۔

۵۔ اس رسالہ کا ذکر کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۳، میں بھی ہے۔ حافظ سیوطی کے فتاویٰ۔

"الحادی" میں شامل ہو کر یہ رسالہ مصر سے کئی بار شائع ہو چکا ہے (الحادی ج ۲ ص ۲۳۳ تا ۲۳۴)

۶۔ الفروع اللامع ج ۱ ص ۱۶۹، ۷۔ الرسالة المستطرفہ صفحہ ۱۴۸۔ ہمیں اس شرح کے متعلق

اس سے زائد معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ (مرتب)

میں ہوئی اور میں تعلیم و تربیت ہوئی۔ بعد میں حماز مقدس تشریف لے گئے وہاں شیخ ابوالحسن کبیر سندھی، شیخ عبداللہ بن سالم بصری، شیخ ابوطاہر کورانی اور شیخ حسین عجیبی جیسے فضلاء سے علم حاصل کیا۔ شیخ ابوالحسن سندھی کی وفات کے بعد چوبیس سال تک ان کی مسند پر حدیث شریف کا درس دیا۔

آپ کے تلامذہ میں شیخ عبدالقادر کوکبانی، شیخ محمد سویدی، شیخ ابوالحسن بن محمد صادق صغیر سندھی، سید غلام علی آزاد بگرامی اور مولانا فاخرالآبادی جیسے فضلاء شامل ہیں۔

آپ کی تصانیف میں (۱) الترغیب والترہیب کی شرح دو مخیم جلدوں میں (۲۰۳) علامہ نووی اور علامہ علی قاری کی کتاب الاربعین کی شرحیں۔ (۲) الايقاف علی اسباب الاختلاف۔ (۵) ایک سالہ

۱۔ ایک فاضل مضمون نگار نے شیخ محمد حیات سندھی کے حالات میں یہاں بجائے چوبیس کے چونتیس لکھا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ شیخ ابوالحسن (کبیر) سندھی کی وفات ۱۳۱۱ھ میں ہوئی ہے اور شیخ محمد حیات کی وفات صفر ۱۳۱۱ھ میں ہے اس لحاظ سے شیخ محمد حیات کو شیخ ابوالحسن کے بعد کل چوبیس سال دو ماہ ملے۔ لہذا نزہۃ الخواضر وغیرہ کا وہ بیان ہی درست ہے کہ مجلس مجلس شیخ محمد بن عبد الہادی السندھی بعد وفات اربعہ و عشرين سنة - نزہۃ الخواضر ج ۶ ص ۲۰۱۔

۲۔ یاد رکھنا چاہیے کہ "ابوالحسن سندھی" نام کے دو بزرگ ہیں اور دونوں ہی جلیل القدر محدث اور صاحب تصانیف ہیں اول شیخ ابوالحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی السندھی المتوفی ۱۳۸۸ھ صحاح ستہ اور مسند احمد پر جو حواشی ہیں وہ انہی کے ہیں اندر یہ شیخ محمد حیات کے استاد ہیں۔ دوسرے شیخ ابوالحسن بن محمد صادق السندھی المتوفی ۱۳۸۸ھ جامع الاموال کی شرح انہی کی لکھی ہوئی ہے اور ابوالحسن صغیر کے نام سے مشہور ہیں تاکہ مذکورہ بالا شیخ ابوالحسن کبیر سے امتیاز ہو جائے۔

(نزہۃ الخواضر ج ۶ ص ۲۰۱ و ج ۱ ص ۵، مقدمہ لامع الداری ص ۴۴، ص ۴۴، طبع ثالث نائب رئیس الیہ الحاجہ ص ۵۵)

قبروں سے متعلق غلط رسم و رواج کی تردید میں (۱۷۱) ایک رسالہ ۱۱ حادیث نبویہ پر غمیل کرنے کی اہمیت اور طریق مسنون کی حفاظت کے سلسلے میں لکھا جس کا نام ہے ”تحفة الامام فی العمل بمحدث النبی علیہ السلام“ اور متعدد رسائل مختلف موضوعات پر اور بھی ہیں۔

شیخ عبدالقادر کو کبانی لکھتے ہیں کہ میں ایک طویل مدت آپ کی خدمت میں رہا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو۔

آپ نے بدھ کے دن چھبیس صفر سن گیارہ سو تریسٹھ ہجری (۱۱۳۳ھ) میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔

(۴) اس کی ایک شرح فتح القریب بشرح الترغیب والترہیب کا تذکرہ مشہور مفسر و اعظا شیخ اسماعیل حق المتوفی ۱۱۳۷ھ نے اپنی تفسیر روح البیان میں سورہ توبہ کے آخر میں بطور حوالہ کیا ہے۔ لیکن نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مذکورہ شرح ہی میں سے کسی شرح کا نام ہے یا کوئی اور شرح ہے۔ واللہ اعلم۔

(۴) حواشی :

اس کتاب پر ہماری معلومات میں صرف ایک حاشیہ شیخ مصطفیٰ بن محمد بن عمارہ نے لکھا

ہے جو بنام ”الفتح الجدید فی شرح جواہر احادیث الترغیب والترہیب“ ممبر سے کتاب کے ساتھ کئی بار شائع ہو چکا ہے یہ حاشیہ بہت مبسوط ہے کہیں کہیں ٹوکی کئی صفحات صرف حاشیہ کے ہیں۔ اس میں محشی نے اکثر ابواب میں آیات قرآنی بھی جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور باب کے اخیر میں عموماً فقہ الباب کے عنوان سے پورے باب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں موقع بموقع

۱۰ فہرست الفہارس ج ۱ ص ۳۶۴، سبحة المرجان ص ۹۵ و ص ۹۶ ابجد العلوم ص ۸۴۹، الرسالة المستقر

ص ۱۴۸، نزہۃ الخواطر ج ۶ ص ۳، تفسیر روح البیان ج ۳ ص ۵۴۸ (الطبعة العثمانیة

الطبعة فی استنبول ۱۳۳۳ھ)

علماء کی رائیں بھی لکھتے ہیں صوفیاء کے اقوال اور شعراء کے کلام سے بھی مدد لیتے ہیں۔ کہیں کہیں جدید مسائل پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ جمل لغات کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے بحیثیت مجموعی اس حاشیہ کا انداز و غلط و تذکیر کا ہے اور کتاب کے موضوع کے لحاظ سے یہ ہی مناسب بھی ہے۔ لیکن حدیثی تحقیقات کے لحاظ سے اس کا دامن بالکل خالی ہے اس حاشیہ کی ضخامت تقریباً اصل کتاب کے برابر ہے، اس حاشیہ کی تکمیل بروز دو شنبہ ۱۲ محرم الحرام ۱۳۵۹ھ کو ہوئی۔

(۵) ترجمے :-

اس کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں متعدد کوششیں ہوئی ہیں جن میں سے اکثر ادھوری رہیں لیکن بعض پوری بھی ہوئی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض تراجم تو کتابی شکل میں شائع ہوئے اور بعض صرف مامان رسائل ہی میں بالاقساط شائع ہوئے اور نایاب ہو گئے۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کراتے ہیں۔

۱۔ الترغیب والترہیب کا ایک ترجمہ ”تبشیر و تنذیر“ ہے جو مولوی مرزا محمد بیگ صاحب کے قلم سے ہے یہ ترجمہ ترجمہ کے بھائی مرزا محمد بیگ صاحب مدیر رسالہ کاشف العلوم نے مطبع النوری دہلی سے ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں شائع کیا۔ یہ ترجمہ با محاورہ ہے بشری فوائد بالکل نہیں ہیں۔ ایک کالم میں اصل کتاب کا بعینہ متن ہے اور دوسرے کالم میں ترجمہ ہے۔ سائز بڑا (۳۰×۲۰) ہماری نظر سے اس کے ابتدائی تین حصے گزرے ہیں جن میں کتاب العلوة کے کچھ حصے تک کا ترجمہ آگیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اور بعض وسیع المطالعہ احباب نے اس کی تائید بھی کی کہ یہ ترجمہ کتاب کے کچھ ہی حصے کا ہے پورا نہیں ہے۔

۲۔ الترغیب والترہیب کا دوسرا ترجمہ ماہنامہ ”الہادی“ میں بالاقساط کئی سال تک شائع ہوا ہے یہ ماہنامہ دہلی سے محمد عثمان خائف صاحب مالک کتب خانہ اشرفیہ علی کے زیر ادارت تقسیم ہند سے پہلے نکلتا تھا جس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد حضرت

مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر غام کرنا بھی تھا اور مدیر صاحب بھی حضرت تھانویؒ کے منتسبین میں سے تھے۔

یہ ترجمہ متعدد حضرات کا کیا ہوا ہے۔ الہادی کی جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ سے محرم ۱۳۶۰ھ تک کے رسائل ہماری نظر سے گزرے ہیں اس میں آغاز کتاب سے کتاب النکاح کے ختم تک کا ترجمہ آگیا ہے۔

مترجم اول :- کتاب کے شروع سے کتاب الصدقات کے ختم تک کا ترجمہ مولانا محمد سحری بن عبد اللہ میرٹھی نے کیا ہے ”جو الہادی“ کے جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ سے صفر ۱۳۳۸ھ تک کے شماروں میں شائع ہوا اور اتنے جہتے کا نام ہے ”التادیب والنہذیب“ مترجم نے اس ترجمہ کے متعلق لکھا ہے کہ ”اس میں بعض روایات جو زیادہ ضعیف تھیں حذف بھی کر دی گئی ہیں“ مترجم نے اس میں تشریحی نوٹ بھی کہیں کہیں دیئے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ قوسین میں چند الفاظ کا اضافہ کر کے عبارت کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

مترجم دوم : یہاں سے آگے اس ترجمے کا نام ”الانوار المحمدیہ“ رکھا گیا ہے اور ہر بڑا عنوان الگ الگ ناموں سے کتابی شکل کے ٹائٹل کے ساتھ ”الہادی“ میں شائع ہوا ہے۔ مثلاً انوار الصوم، انوار الحج، انوار الجہاد وغیرہ۔ کتاب الصوم سے یہ ترجمہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے شروع کیا ہے۔ جو ”الہادی“ کے ماہ رمضان ۱۳۳۵ھ سے شعبان ۱۳۵۵ھ تک کے شماروں میں بالاقساط شائع ہوا۔ مولانا موصوف نے یہ ترجمہ انوار الدعاء کے اخیر تک کیا ہے۔ ترجمہ بالمحاورہ ہے اور سابقہ ترجمہ کی یہ نسبت اس میں تشریحات بھی زیادہ ہیں۔

مترجم سوئم :- اس کے بعد کتاب البیوع سے بنام ”انوار البیوع“ مولانا محمد صابر صاحب

۱۰ علامہ عبارت ماہنامہ الہادی بابت ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ

۱۱ مقيم حال رتد واللہ بار۔ سندھ (پاکستان)

امروہوی کے قلم سے ہے۔ جو مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلیفہ ہیں۔ ان کا ترجمہ جو ہماری نظر سے گذر رہا ہے وہ کتاب البیوع اور کتاب النکاح کا ہے جو ”الہادی“، بابت ماہ شعبان ۱۳۷۱ھ سے محرم ۱۳۷۲ھ تک کے شماروں میں شائع ہوا ہے۔ یہ ترجمہ بھی تقریباً با محاورہ ہی ہے تشریحی نوٹ بھی ہیں اور بعض بعض جگہ حوالے طویل نوٹ ہیں۔ مولانا محمد صابر صادق جیل کراچی (پاکستان) میں مقیم ہیں۔

۳۔ ”بشیر و نذیر“ یہ ترجمہ حال متن نہیں ہے اور نہ پوری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ کتاب کا اختصار کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کی زبان جنوبی ہند کی اردو زبان ہے۔ اس لئے کہ مترجم نے دراصل یہ ترجمہ جنوبی ہند کی مسلم طالبات کے لیے کیا ہے اس میں صرف صحیح احسن روایات لی گئی ہیں۔ مترجم لکھتے ہیں۔

”اور ان احادیث کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے جن کے ضعیف ہونے کا بیان حافظ منذری نے کر دیا ہے“ (ص ۴)

اس کے مترجم مولانا محمد عبد المجید صاحب پٹننوریؒ۔ آپ قصبہ پٹننور (آندھرا) میں پیدا ہوئے۔ ناظر قرآن مجید اپنے قریبی مقام پٹننور میں پڑھا ابتدائی تعلیم جنوبی ہند کے مشہور مدرسہ ”باقیات الصالحات“ (ویلوور) میں پائی۔ تقریباً دو سال یہاں پڑھنے کے بعد شہر بلہاری کے مدرسہ میں ملا عبد القادر جس سے حدیث و تفسیر کی کتابیں پڑھیں، علوم ظاہر کی تکمیل کرنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اکتساب فیض کیا حتیٰ کہ اس میں کمال پیدا کیا اور بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق شیخ سے فرقہ خلافت حاصل کیا۔ اور اپنے وطن لوٹ کر دینی علمی خدمات میں مصروف ہو گئے کئی دینی مدارس میں اہم خدمات انجام دیں۔ تعلیم نسوان کی طرف خاص توجہ کی اور یہ ترجمہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

۴۔ جنوبی ہند کے بعض اہل علم حضرت سے اس سلسلے میں مراسلت کی گئی تو انہوں نے بتایا
بقیہ حاشیہ کے صفحہ ۲۸

مدرسہ نسواں دہلی (ضلع نارنگ پورہ - موہن پورہ) جو اس وقت پورے ہندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد مدرسہ ہے۔ (خدا اس کی حفاظت فرمائے)

یہ شروع میں بچیوں کا ایک چھوٹا سا مکتب تھا مولانا عبد المجید صاحب مرحوم اور ان کے رفقاء و معاذین ہی کی کوششوں کے نتیجہ میں ترقی کر کے اس قابل ہو گیا کہ اس میں عربی و فارسی اور ترجمہ قرآن مجید تک لڑکیوں کو پڑھایا جانے لگا، مدرسہ نسواں کی نگرانی اپنے تیس سال تک کی اور بہت سی فاضلات تیار کیں۔

تقریباً چونسٹھ سال کی عمر میں سن انیس سو سینتیس عیدِ نبوی (۱۳۹۳ھ) میں وفات پائی۔ یہ کتاب چھوٹے سائز ۲۰/۲۰ پر کل ۳۲۰ صفحات پر مکتبہ زہرہ پبلشرز دہلی سے شعبان ۱۳۸۲ھ میں شائع ہوئی ہے۔

(۴) اس کتاب کے بنگلہ زبان میں ترجمہ کی کوشش ہمارے فاضل دوست مولانا عزیز الحق دہلی (مغربی بنگال) نے کی ہے اور شروع کے کچھ حصے کا ترجمہ ہو بھی چکا ہے۔ مگر معلوم ہوا ہے کہ ترجمہ شدہ اوراق کہیں گم ہو گئے ہیں۔

حاشیہ بقیہ نگار شتر صفحہ سے

کہ ان کا فضل و تقویٰ تو سب کے نزدیک مسلم ہے لیکن خلافتِ پایہ نبوت کو انہیں پہنچی تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۵۳ تا ۱۵۴ میں خلفاء کی فہرست میں بھی آپ کا نام نہیں ہے اور حضرت گنگوہیؒ کے بعض اہل علم اعزہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگرچہ تسلیم نہ کرنا بھی اسی تذکرۃ الرشید کی فہرستِ خلفاء کی بنیاد پر ہے اور وہ فہرست خود مصنف کے نزدیک نامکمل ہے ضرورت ہے کہ جنوب کے کوئی بزرگ اس سلسلے میں صحیح معلومات سے نوازیں۔ (مرتب)

۱۵۴ یہ حالات محترم مولانا عبد المجید صاحب خطیب مدیر خطیب بنگلور اس مضمون سے ذرا غلط و افسوس کے ساتھ اخذ ہیں جو کتاب کے شروع میں دیا گیا ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم دہلی کے کتب خانہ میں نظر سے گزری تھی۔

اس لیے فی الحال سلسلہ رکاوٹ ہے تاہم ان کا ارادہ تکمیل کرنے کا ہے۔
 اہم گزارش :- ناچیز مولف اہل علم حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر
 کسی صاحب کی کتاب الترغیب والترہیب سے متعلق کوئی خاص تحقیق ہو یا اس کے متعلق
 کوئی مفید مشورہ دے سکتے ہیں یا اور کسی قسم کا اعلیٰ تعاون کر سکتے ہوں تو یہ ناچیز دل سے
 قدرداں اور شکر گزار ہوگا۔

۱۹۶۷ء میں مولانا موصوف نے دارالعلوم دیوبند سے ۱۹۶۷ء میں تعلیم سے فراغت پائی یہ ترجمہ
 ۱۹۶۷ء میں شروٹ کیا تھا۔

تفسیر مظہری عربی مکمل (دس جلدوں میں)

مولف حضرت قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
 کلام الہی کے مطالب کی تفہیم اور احکام شرعیہ کی تشریح و تفصیل کے اعتبار سے قاضی صاحب
 کی یہ تفسیر اپنا جواب نہیں رکھتی یہ بے نظیر تفسیر مسلسل عہد و جہد کے بعد قلمی نسخے فراہم کر کے
 ندوۃ المصنفین نے اس کو نہایت اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

جلد اول	۱۰/-	جلد ہفتم	۱۲/-	جلد ہشتم	۱۱/-
جلد دوم	۱۲/-	جلد ششم	۱۲/-	جلد نہم	۶/-
جلد سوم	۱۱/-	جلد ہفتم	۱۰/-	جلد دہم	۸/-
جلد چہارم	۶/-	(دس جلدیں)	کامل سیٹ	۱۰۰/-	

ادارہ نے اس تفسیر کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا ہے جس کی "جلدیں شائع
 ہو چکی ہیں" مترجم مولانا سید عبداللہ جلالی

جلد اول	۱۶/-	جلد ہفتم	۱۲/-	جلد نہم	۱۵/-
جلد دوم	۱۶/-	جلد ششم	۱۳/-	جلد دہم	۱۵/-
جلد سوم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۳/-	آخری جلد پارہ ۱	۱۶/-
جلد چہارم	۱۲/-	جلد ہشتم	۱۲/-	جلدوں کی مجموعی قیمت	۱۵۱/-

ندوۃ المصنفین - اردو بازار جامع مسجد - دہلی ۶

علامہ اقبال اور تالہ زمان

(۲)

شبیر احمد خان غوثی ایم اے ایل۔ ایل۔ بی۔ سابق رجسٹرار امتحانات غربی و فارسی (ٹرپریش)

سلسلہ بحث کا آغاز علامہ اقبال کے مکتوب گرامی مورخہ ۷ مارچ ۱۹۲۸ء سے ہوا تھا۔ جس میں علامہ نے سید سلیمان ندوی مرحوم و مغفور سے دریافت کیا تھا۔

”شمس بازغہ ماہدرا میں جہاں زمان کی حقیقت کے متعلق بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں ایک قول یہ ہے کہ زمان خدا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث بھی اسی مضمون کی ہے لا تسبوا الدھم الخ کیا حکمائے اسلام میں سے کسی

نے یہ مذہب اختیار کیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ بحث کہاں ملیگی؟“ (۱)

مگر سید صاحب بڑی خوبصورتی سے اس استفسار کے جواب کی گول کر گئے اور اس طرح اُس بے پناہ عقیدت کو جو ان کے ساتھ علامہ کو آخر دم تک قائم رہی ۲۲ تہذیبی ہونے سے پچایا۔
قدیم ترین حوالہ | بہر حال ”تالہ زمان“ کا قدیم ترین حوالہ جس کے متعلق علامہ نے پوچھا تھا۔

”کیا حکمائے اسلام میں سے کسی نے یہ مذہب (تالہ زمان) اختیار کیا ہے؟“
اسلامی فکر کی تاریخ میں چونکہ صدی ہجری کے اندر ملتا ہے اور اس کا قائل تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بات کی طرف سابق میں اجمالی طور پر اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۱) بالنامہ صفحہ ۱۵۶

(۲) علامہ اقبال نے خود سید سلیمان ندوی کو لکھا تھا۔

”علم اسلامی جوئے شیر کا فراہم آج ہندوستان میں سوائے سلیمان ندوی کے اور کون ہو (معارف کنوینشن ۱۹۵۴ء صفحہ ۲۱۴)

سطور ذیل میں اسی اجمال کی موجودہ تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔

”سالِ زمان“ Apoteosis of Time کا قدیم ترین حوالہ ابن النخعی

المقوفی مشہور کی ”کتاب الفہرست“ میں ملتا ہے اور اس حوالہ کی رو سے اس عقیدہ کا

کائل محمد بن الحسین زیدان ہے جو فرقہ باطنیہ کے بانی عبداللہ بن المیمون القلاح کا پیشرو

تھا۔ عبداللہ بن المیمون القلاح کا ظہور ۱۸۷۰ء میں ہوا تھا جبکہ ابوالفضائل یانی نے لکھا ہے:

”اس تحریک کا آغاز.... کو فہ میں عبداللہ بن المیمون القلاح کے ظاہر ہونے پر

ہوا.... اس ظہور کے میں ہوا تھا۔“ (۱)

اس لئے محمد بن الحسین زیدان کا زمانہ اس سے پہلے ہی ہو گا کیونکہ مقدم الذکر مورتال ذکر

کا دست راست تھا اور اس کے مرنے پر تحریک کی سربراہی اُسے ہی تفویض ہوئی تھی چنانچہ

امام اسفرائینی نے ”التبصیر فی الدین“ کے اندہ فرقہ باطنیہ کے آغاز کار کے بارے میں لکھا ہے۔

”ان (نام نہاد مگر خارج از اسلام) فرقوں میں ستر ٹھواں فرقہ باطنیہ

کا تھا.... ان لوگوں کا فتنہ (عباسی خلیفہ) مامون الرشید کے زمانہ میں شروع

ہوا اور اس کے بعد بھی قائم رہا۔ ان لوگوں کا فتنہ ایک گروہ کی سازش و تدبیر

سے شروع ہوا جس میں عبداللہ بن المیمون القلاح جو حضرت امام جعفر صادقؑ کا آزاد

کردہ غلام تھا، محمد بن الحسین المعروف زیدان اور ایک اور جماعت شریک تھی جو چہار بجے

کہلاتے تھے اور جو زیدان اور میمون بن یسحاق کے ساتھ تھے۔ اس میں سے پہلا

شخص جو تحریک کا داعی تھا وہ محمد بن الحسین المعروف زیدان تھا۔“ (۲)

(۱) کشف سرار الباطنہ و اخبار القرامطہ لابی الفضائل الحمادی الیما فی صفحہ ۱۹۶-۱۹۷

”اصل ہذہ الطوۃ.... ظہیر عبداللہ بن المیمون القلاح فی الکوفۃ.... وکان ظہورہ فی سنیۃ و سبعین

و مائتین فی التاریخ للہجرۃ البویہ“

(۲) ”الفرقۃ السالبا عشقہم الباطنیۃ.... و فتنہ ھو لا ز طہرت ایام المامون و می قائمۃ

تغییبہ حاشیہ کلمہ منہ

اسی طرح ابن الذہبی فرقہ باطنیہ (جسے وہ مذہب اسماعیلیہ کہتا ہے) کے شروع ہونے کے بارے میں لکھتا ہے :-

”بنو قداح (عبداللہ بن میمون القداح کی اولاد و اخقاہ) سے پہلے بھی کچھ لوگ مجوسی مذہب اور ایسی ہی (ساسانی، سلطنت کا تعصب رکھتے تھے اور اسلام و عرب حکومت کی بیخ کنی کر کے) ان کے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جن لوگوں نے عبداللہ (بن میمون القداح) کی اس معاملہ میں معاونت کی ان میں سے ایک شخص محمد بن الحسن الملقب بزیدان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ نواحی کرخ کا رہنے والا اور احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے کاہنوں میں سے تھا۔ اس نے اس تحریک کی ابتدا کی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے عبداللہ بن میمون القداح کی مدد کی اور مال و دولت سے اس کی امداد کی..... پھر سلطان پیش گاہ میں انتقال کر گیا اور اب یہ کاروبار (تحریک باطنیت) عبداللہ بن میمون القداح کی تولیت میں آیا“ (۱)

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ بعدہ و انما ظہرت فتنہم عن تدبیر جماعة وہم عبداللہ بن میمون القداح و کان مولیٰ جعفر بن محمد الصادق و محمد بن الحسن المعروف بزیدان و جماعة کاذاہد غون (الچہار زچہ) الذین کا نوا مع الملقب بزیدان و مع میمون بن دیمان..... و اول من قام بھا محمد بن الحسن الملقب بزیدان و.....
و التبصیر فی الدین لا سفرانی صفحہ ۱۲۳

(۱) و قد کان قبل بنی القداح قریب من یعسوب للجوس و دولتھا و مجتہد لدھا..... و کان ممن و اطاع عبداللہ علی امرہ رجل یعرف بھذا الحسن و یلقب بزیدان من فاحیہ الکرخ من کتاب احمد بن محمد العزیز بن ابی دلف..... فوطا و هذه الذخيرة و ظاہر علیھا ان القداح و اسعفہ بالمال..... ختم مات علی باب السلطان و اتق لا امر لہ بن القداح“ کتاب الفہرست (ابن الذہبی صفحہ ۶۶)

محمد بن حسین زیدان احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کا کاتب تھا، جس کا زمانہ تیسری صدی ہجری کاثلث اول ہے۔ اس لئے غالباً محمد بن حسین زیدان کی انقلابی و دعوتی سرگرمیوں کا زمانہ بھی یہی ہو گا اور اس کی فکری کاوشوں کا زمانہ اس سے کچھ پہلے ہو گا۔ اسلام دشمنی اور شعوبیت کے علاوہ محمد بن حسین زیدان کی مثبت فکری کاوش ”قدما خمسہ“ کا اثبات بھی، چنانچہ ابن النذیم اس کے تذکرے میں لکھتا ہے:-

”اور یہ شخص ماہر فلسفی، علم نجوم کا حاذق، شعوبی، سلطنت اسلام سے سخت بغض و دشمنی رکھنے والا تھا۔ اس کا دین، نفس، عقل، زمان، مکان اور مہیولی کا ثابت کرنا تھا“ (۱)

اس طرح ”تار زمان“ کے تصور کا قدیم ترین وقت جس کے لیے تاریخ و تراجم کی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے، تیسری صدی ہجری کاثلث اول ہے۔

دوسرا قائل اور یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کے بلوغ و ظہور کا زمانہ ہے جو ”قدما خمسہ“ کا دوسرا قائل بلکہ اس مذہب کا حجة تھا۔ اس نے ۲۲۵ھ میں غلی بن ابن الطبری سے، جب وہ سے آیا تھا، طب پڑھی تھی اور کیونکہ اس نے حسب تصریح ابن ابی اصیبعہ پیرانہ سالی میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی، لہذا ۲۲۵ھ میں وہ کافی سن رسیدہ رہا ہو گا۔

(۱) ”وكان هذا الرجل متفلسفا حاذقا بعلم النجوم بشعوبيا شديدا لفيضان دولة الاسلام وكان يدين

بإثبات النفس والعقل والزمان والمكان والهيولي“ (الفہرست صفحہ ۲۶۷)

(۲) ابن القفطی نے تاریخ الحکماء میں غلی بن ابن الطبری کے تذکرے (صفحہ ۲۳) میں لکھا ہے:-

”وجرى لطبارستان فتنة خرج لاجلها الى الرے فقرأ عليه محمد بن زکریا الرازی“

اور طبوستان کا یہ فتنہ تاریخ طبری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۲۵ھ میں واقع ہوا تھا۔

(۳) ابن ابی اصیبعہ نے رازی کے بارے میں اس کے تذکرہ کے اندر لکھا ہے:-

”ولما سئمت الطب فأتانا تعلما وقد كبر، (عیون الایماء فی طبقات الاطباء الجزء الاول صفحہ ۳۰۹)

بہر حال رازی بھی ”قدما خمسہ“ کا قائل تھا۔ اس کی قدیم ترین شہادت،
ابو یحیٰی البیرونی نے ”کتاب الہند“ میں دی ہے جو غالباً اس نے پانچویں صدی ہجری کے پہلے
میں لکھی تھی۔ اس بات کی دوسری شہادت حکیم ناصر خسرو نے اپنی کتاب ”زاد المسافرین“ میں دی ہے۔
”قدما خمسہ“ کا مذہب علم کلام کی کتابوں میں ”حرانیت“، کہلاتا ہے۔ چنانچہ میر سید شریف نے
”شرح المواقف“ میں ماتن (قاضی عقد الدین الہی) کے قول :-

”د اثبت الحمدایتون من المجوس قد ما خمسہ اثبات متجانا لما
حیات وھا الباری والنفس وثلاثة لاحیة ولا فاعلة ہی لھیولی
والفناء والدہی“ (۱)

کی شرح کے اندر لکھا ہے:

”قال الامام الرازی کان هذا المذہب مستورا فیما بین المذاہب
فما لیه ابن زکریا الطیب الرازی واطہرہ وشمیل فیہ کتابا سٹی بالقول
فی القدا والخمسہ“

(امام رازی نے فرمایا ہے کہ یہ مذہب (حرانیت) دیگر مذاہب کے درمیان
مندرس اور پوشیدہ ہو چکا تھا۔ مگر ابن زکریا رازی شہور طبیب کا اس کی جانچ پڑتال
ہو گیا۔ لہذا اس نے اسے ظاہر کیا اور اس کے متعلق ”القول فی القدا والخمسہ“
کے نام سے ایک کتاب لکھی)

غرض رازی اور محمد بن الحسین زریزان دونوں ہی ”قدما خمسہ“ کے مذہب کے قائل تھے۔
دونوں ہم عصر تھے، اگرچہ یہ نہیں معلوم کہ ان میں بڑا کون تھا۔ ویسے غالباً زریزان کی وفات

(۳) مجوس میں سے فرقہ حرمانیہ نے پانچ قدیموں کو ثابت کیا ہے، ان میں سے دو عالم اور حتی ہیں
اور وہ باری تعالیٰ اور نفس کلی ہیں اور تین نہ حتی ہیں اور نہ عالم اور وہ ہیوتی نفا سے مطلق اور دہریہ ہیں۔

رازی سے پہلے ہوئی تھی (۱) لیکن جتنی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”قدما خمسہ“ کے عقیدے میں ان دونوں کا باہمی تعلق کیا تھا، آیا محمد بن الحسن زیدان نے یہ عقیدہ محمد بن زکریا الرازی سے اخذ کیا تھا یا رازی نے زیدان سے یا پھر دونوں نے کسی اور قدیم مشترک مآخذ سے۔

رازی اور حریریانیت جو بھی صورت حال رہی ہو حسب تصریح امام فخر الدین رازی در بحوالہ ”شرح المواقف“ ابو بکر زکریا رازی نے ”قدما خمسہ کے اثبات“ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام انھوں نے ”القول فی القدما الخمسہ“ بتایا ہے۔ مگر رازی کی کتابوں کی فہرست میں اس نام کی کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ محمد بن زکریا الرازی کی تصانیف کی متعدد فہرستیں ہیں۔ ان میں سے قدیم ترین وہ ہے جو ابن النیم نے ”کتاب الفہرست“ میں دی ہے اور جس کے مستند ہونے کے متعلق وہ کہتا ہے :-

”منقول من فصل ستہ“ (۲)

اور جس کے جامع ہونے کے متعلق وہ آخر میں لکھتا ہے :-

”ثم ما وجد من فصل ست الرازی“ (۳)

غالباً اسی فہرست کو بعد میں ابن القفطی نے ”اخبار العلماء باخبار الحكماء“ میں اور ابن ابی امیئہ نے ”فیون الایاء فی طبقات الاطباء“ میں نقل کر دیا ہے۔ تینوں فہرستیں بڑی

(۱) محمد بن الحسن زیدان غالباً ۳۷۹ھ سے پہلے مرچکا تھا کیونکہ عبداللہ بن میمون القداح کا ظہور اسی سن میں ہوا تھا اور حسب تصریح ابن النیم زیدان کے مرنے پر عبداللہ بن میمون القداح کو تحریک کی سربراہی تفویض ہوئی تھی۔ دوسری جانب تحقیقات جدیدہ کی روش سے ابن زکریا الرازی کا سال وفات ۳۱۳ھ ہے۔

(۲) فہرست ابن النیم صفحہ ۴۱۶

(۳) الینا صفحہ ۴۲۰

لموہ ہیں، مگر کسی میں امام فخر الدین رازی کی بتائی ہوئی ”القلی فی القدام الخمسہ“ نہیں ہے۔ ویسے رازی و محمد بن زکریا نے ان ”قدماؤ خمسہ“ میں سے ہر ایک پر متقل کتابیں لکھی ہیں :-

اثبات باری تعالیٰ : کتاب فی اثبات العالم خالقاً حکیماً

اثبات نفس : کتاب فی النفس الصغیر،

کتاب فی النفس الکبیر۔

اثبات مکان و زمان : کتاب فی المدة وھی الزمان و فی الخلاء و الملاء و هما المكان،

کتاب غلة جذب حجر المفاطیس للمحدیل و فیہ کلام کثیر فی الخلاء۔

اثبات ہیولی : کتاب کبیر فی الہیولی،

کتاب فی الہیولی المطلقاً،

کتاب فی الرد علی المسمعی المتکلم فی ردہ علی اصحاب الہیولی،

کتاب فی اتمام ماناقض بہ القائلین بالہیولی (۱)۔

مگر ان تصانیف کے عنوانات سے کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ (سوائے باری تعالیٰ کے) ان کے ”تالہ“، یا قدیم ہونے کا قائل تھا۔ یہ بات حکیم ناصر خسرو نے اپنی کتاب ”زاد المسافرین“ میں صاف کر دی ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”و محمد بن زکریا پنج قدیم ثابت کردہ است یکے ہیولی و دیگر زمان و سر دیگر مکان

و چہارم نفس و پنجم باری“ (۲)

کچھ اسی قسم کی بات ابوریحان البیرونی نے رازی کے بارے میں ”کتاب الہند“ کے اندر لکھی ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

(۱) ضیون الانباء فی طبقات الاطباء و المجزء الاول صفحہ ۳۱۵ و ما بعد۔

(۲) زاد المسافرین صفحہ ۳۳

(۳) کتاب الہند صفحہ ۳۳

رازى کے تالہ زمان کے ماخذ مؤرخین عموماً ابو بکر محمد بن زکریا الرازى کے خیالات کی تصویب نہیں کرتے، جیسا سچے قاضی صاعدانہی نے لکھا ہے:-

”ان الرازى لم یؤغل فی العلم الا لیسى ولا قسم خرمه الا قصی قاضیہ

لذلک رایہ وتقلد آراء سخیفہ وانتحل مذاہب خبیثہ وذم اقواما

لم یفہم منہم ولا اہتدی بسیلہم“ (۱)

رازى نے نہ تو علم الالہیات کا اچھی طرح مطالعہ کیا اور نہ اس کی غرض و غایت ہی کو سمجھا

اسی وجہ سے اس باب میں اس کی رائیوں میں اضطراب ہے۔ اس نے سخیفہ رایوں کی تقلید کی اور نجیٹ مذاہب کی پیروی کی نیز ایسی اقوام کی مذمت کی جن کی افکار وہ نہ سمجھ سکا اور نہ اس کی طرف آئے توفیق ہوئی۔

بالفاظ دیگر وہ اسلام بیزار فکری تحریکوں یا غیر اسلامی فکری نظاموں سے متاثر تھا اور اپنے فکری بدعت و منفردات کے لیے انھیں کو ماخذ بنائے ہوئے تھا۔ یہ ماخذ نہیں بنائے جاتے ہیں۔ (الف) ابوریحان البیرونی نے لکھا ہے کہ رازی نے یہ مذہب (اثبات قدم بالخصوص) ”تالہ زمان“ اوائلی حکمائے یونان سے اخذ کیا تھا، چنانچہ وہ ”کتاب الہند“ میں لکھتا ہے:-

”باب سی و دوم مدت و زمان مطلق نیز عالم کی تخلیق اور فنا کے بارے میں:-

محمد بن زکریا الرازى نے اوائلی حکمائے یونان سے پانچ اشیاء کے قدیم ہونے کی حکایت کی ہے وہ باری سبحانہ، نفس کلی، ہولی، مکان مطلق اور زمان مطلق ہیں اور اس نے اسی ماخذ پر اپنے مخصوص مذہب کی بنیاد رکھی ہے“ (۲)

(۱) طبقات الامم صفحہ ۵۳

(۲) ”لب فی ذکر الہدۃ والزمان بالاطلاق وخلق العالم وفتائہ: قد حکمی محمد بن زکریا الرازى عن اوائلی الیونانیین قدمہ خمسۃ اشیاء منها الباری سبحانہ ثم النفس الکلیۃ ثم الہیولی ثم المكان ثم الزمان المطلقان وبنی ہولی ذلک مذہبہ الذی تاملتہ“ کتاب الہند ص ۱۶۳

اُس کے بعد اُس نے زمان اور مدت میں تدقیق کی ہے کہ ان میں سے ایک پر عدد واقع ہو سکتا ہے اور دوسرے پر نہیں۔ لیکن اس کی تفصیل یہیں موضوع زیر بحث سے دور لے جائیگی۔ مگر یونانی فلسفہ کی موجودہ گوارہی کے اندر ”قبل سقراطی دور“ (Pre-socratic period) میں کسی مفکر کے بارے میں یہ نہیں ملتا (الاقدم یونانیوں کی دیو مالاکے) کہ وہ ”تال زمان“ کا قائل تھا۔ خدا جانے حکما و اسلام کو یہ حکایت کہاں سے ملی۔ متاخرین میں ماحمود حیو پوری بھی ”تال زمان“ (زمانہ کے قدیم اور واجب الوجود ہونے کے عقیدے) کو اوائل حکما و یونان (قبل نفع الحکمتہ) ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں (۱)۔

(ب) نامرغسرو نے لکھا ہے کہ اس باب میں رازی کا استاد ابو العباس ابی رشتیری تھا اور رازی نے اسی کا اتباع کیا ہے۔

-
- (۱) ”ذوق بین الزمان و بین المدة بوقوع العدد علی احد ہما دون الآخر“ کتاب الکھند صفحہ ۱۴۳۔
 یہ تدقیق پڑھنے کے بعد برگسان (اور اس کی تبعیت میں علامہ اقبال) کی تدقیق کی طرف خیال جاتا ہے جو انھوں نے پیمائشی زمان“
- (Serial time) اور ”زمان خالص (pure time) میں کی ہے۔
- (۲) چنانچہ ماحمود نے ”شمس البازغہ“ (صفحہ ۶۵) میں زمانہ کے باب میں مرجوح مذاہب کو ایساں حکماء یونان (قبل سقراطی دور کے مفکرین) کی ایج بتا رہے اور لکھا ہے:

”کانت لہم فی المن مان قبل نفع الحکمة ظنون تبغریط وافرط
 فالمفترطون فیہ منہم من نقادہ راسا..... واما المفترطون فمنہم من جعلہ
 واجبا لا متناہ العلم علیہ لذا تہ “ شمس بازغہ صفحہ ۱۶۵
 اور ”نفع حکمتہ“ حکمت و فلسفہ کی پختگی، اسلوب کے زمانہ میں ہوئی تھی۔

”قول دوم اندر زمان :- از حکماء آں گروه کہ گفتند ہیولی و مکان قدیم اند و مرزبان را جوہر نہادند..... وحکیم ایرانشہری گفتہ است کہ زمان و دہر مدت نامہائے است کہ معنی آں از یک جواہر است۔ و زمان دلیل علم خداست چنان کہ مکان دلیل قدرت خداست و حرکت دلیل فعل خداست و جسم دلیل قوت خداست و ہر یک ازین چہار بے نہایت قدیم است..... و قوی کہ محمد زکریا گفت کہ بر اثر ایرانشہری رفتہ است ہمیں است کہ گوید زمان جوہر گزیندہ است“ (۲)

اس کے بعد اُس نے ابو بکر زکریا رازی کے قول کی سہافت کی مزید توضیح

”بیان شبے کہ ابن سینا محمد زکریا دارد (۳)

کے عنوان سے کی ہے۔

اس کتاب میں حکیم نامہ خسرو رازی کی توہمت کرتا ہے۔ مگر اس کے استاد حکیم ابوالعباس ایرانشہری کی بڑی مدح سرائی کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں کو ”اصحاب الھیولی“ (Naturalists) میں شمار کرتا ہے اور کہتا ہے :-

”اصحاب ہیولی جوں ایرانشہری و محمد زکریاے رازی و خیرایشاں گفتند کہ ہیولی جوہر ہے

قدیم است“ (۴)

(۱) ”حکیم ایرانشہری کے حالات نہیں ملتے البیرونی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اس نے ۱۰۵۹ء میں ایک سورج گرہن کا مشاہدہ کیا تھا جس میں سورج کا اندرونی حصہ نو گہنا گیا تھا۔ مگر کناروں کا حلقہ روشن رہا تھا۔ چنانچہ وہ ”قانون مسودی“ میں لکھتا ہے :

”کیسوف الشمس غداہ یوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شہر رمضان سنۃ تسع و خمین و مائتین

ھجرۃ..... و شاہدہ ابوالعباس ایرانشہری و ہومن مدققی المصلین و ذکران جرم القمر تو سطر جرم الشمس

فاستمر النور حوالہ من القطعة الباقیۃ من الشمس غیر منکسف“ القانون المسودی الجبر الثاني ۶۴۲ء

(۲) زاد المسافرین از حکیم نامہ خسرو صفو ۱۱۱ (۳) ایضاً صفو ۱۱۶ (۴) ایضاً صفو ۷۳

مگر وہ ایرانشہری کی فکری کاوش کی تعریف کرتا ہے کہ:-

”حکیم ایرانشہری کہ معینہائے فلسفی را بالفاظ دینی عبارت کرده است اندر کتاب

جلیل و کتاب اثیر و خیراں - مردم را بر دین حق و شناخت، توحید لعلت کرده است“ (۱)

اور رازی کی بڑی شدت سے برائی کرتا ہے کہ اس نے الفاظ و مفاسم کو مسخ کر دیا ہے:-

”پس از دچوں محمد زکریا کہ مرقولہائے ایرانشہری را بالفاظ زشت محمدانہ بازگفتہ

است و معینہائے استاد و مقدم خویش را اندرین معانی بعبارتہائے موش و مستکر

گزارده است“ (۲)

آگے چل کر لکھتا ہے:-

”دزشت کردن محمد زکریا مرا ای قول نیکو را نہ چنان است کہ گفت است

قدیم پنج است کہ ہمیشہ بودند و ہمیشہ باشند:-

یکے خدائی و دیگر نفسی سہ دیگر بیہولی چہارم مکان پنجم زمان - دزشت گوئے

از ال باشد کہ مرخالی ما با مخلوق اند یک جنس شمرد - تعالی اللہ عما یقول الظالمون

علو اکبر“ (۳)

(ج) آخری تصریح امام فخر الدین رازی کی ہے جو محمد بن زکریا الرازی کے مذہب کو قدیم

”حنانیت“ کی تجدید و احیاء بتاتے ہیں - حریانہ غالباً صائبہ حران کا نام ہے چنانچہ ابن الیم

فرقہ مغتسلہ کے بارے میں لکھتا ہے۔

”هو هؤلاء القوم کثیرون بنوا حی البطائح و ہم صابۃ البطائح“ (۴)

یہ لوگ نواحی بطائح میں ہجرت آباد ہیں اور یہی ”صابہ البطائح“ ہیں

(۲) ایضاً صفحہ ۹۸

(۴) کتاب الفہرست صفحہ ۴۷

(۱) زادلسافرین صفحہ ۹۸

(۳) ایضاً صفحہ ۹۸

اور آگے چل کر ان "صابۃ البطائح" کی مزید تحقیق کرتا ہے:-

"حکایۃ آخری فی امر صابۃ البطائح:- ہولاء لقوم علی مل حسب النبط القیم
یعقون النجوم ولحم امثله وامنام وھم عامة الصابۃ المعروفین
بالحرنایین" (۱)

(حکایت دیگر در باب صابۃ البطائح: یہ لوگ قدیم نبطیوں کے مذہب کے
پیرو ہیں۔ کواکب کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں تمثال وامنام ہوتے ہیں۔
یہی لوگ عام صابئی ہیں جو حرنا نیوں کے نام سے معروف ہیں)

اس قیاس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فرقہ باطنیہ کا پہلا علمبردار محمد بن حسین زید
قدماخرہ کے اثبات کا دین رکھتا تھا جو امام رازی کے قول کے مطابق ضین "حرنا نیت"
ہے اور امام عبدالقادر بغدادی نے "کتاب الفرق بین الفرق" میں باطنیت کے اہم ماخذوں
میں سے ایک اہم ماخذ "حرانی صابئیت" کو بتایا ہے اور اس کے ثبوت میں دلائل دیے ہیں۔
الح میں سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ حمدان قرط جو اگرچہ محمد بن حسین زیدان اور عبداللہ بن میمون
القداح سے متاخر تھا، لیکن اس تحریک کا اہم ترین متون ہے، جس کی اسلام بیزاری و مسلم آزادی
کی روئنگٹے کھڑے کر دینے والی داستانوں سے تاریخ کے صفحات معمور ہیں، یہ حمدان قرط حران
ہی کا باشندہ تھا۔ چنانچہ امام عبدالقادر بغدادی نے لکھا ہے:-

ومنہم من نسب الباطنیۃ الی الصابئین الذین ہم بحران و استدلی علی
ذلک بان حمدان قرط داعیۃ الباطنیۃ بعد میمون بن دیمان کان
من الصابئۃ الحرانیۃ (۲)

(۱) کتاب الفہرست صفحہ ۴۷

(۲) الفرق بین الفرق للامام عبدالقادر بغدادی صفحہ ۲

اور بعض لوگ باطنی مذہب کو صاحبین کی طرف منسوب کرتے ہیں جو حاران میں رہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حاران قرطاجیون بن دلیسان کے بعد اس تحریک کا داعی اعظم تھا مایہ حران ہی میں سے تھا۔

تالہ زمان کے غیر اسلامی مآخذ یہ ہیں "اثبات قد ملخرہ" بالخصوص "تالہ زمان" کے مآخذ ثلاثہ، اور تینوں قطعاً غیر اسلامی ہیں۔ خود عہد اسلام میں ان کے قدیم ترین قائلین کے متعلق سنجیدہ اہل الرائے کو الحاد و فکری بی راہ روی کا شکوہ ہے۔ زندان کو تو ابن الندیم نے کھلا ہوا دشمن بتایا ہے، جس کی زندگی کا مقصد وحید ہی اسلام کی بیخ کنی اور استیصال تھا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے:-

"ی شخص بڑا فلسفی اور علم نجوم کا حاذق تھا نیز کثرت ثوبی بھی تھا جسے اسلامی دولت سے

انتہائی بغض و عناد تھا" (۱)

ہمارا زری تو اس کے سوء عقائد کے بارے میں قاضی صاعد کی رائے اوپر مذکور ہو چکی ہے۔ لہذا اسلام کی بنیادی تعلیم یا بعد کی اسلامی فکریں اس کی تلاش بے سود ہے۔ البتہ عہد ماقبل اسلام کی دشمنی افکار میں اس کا مآخذ بآسانی دریافت ہو سکتا ہے۔ یہ مآخذ خصوصیت سے آریائی اقوام کی تفکیر میں ملتا ہے۔ اگرچہ کسی طرح ان سے متاثر ہو کر غرب جاہلیتہ میں بھی اس عقیدے (تالہ زمان) نے اپنے معتقدین پیدا کر لئے تھے۔

عہد قدیم میں آریائی قوم کے تین اہم گہوارے تھے: ایران، یونان اور ہندوستان اور "تالہ زمان" کا تصور تینوں کے یہاں ملتا ہے اور ان میں بھی خصوصیت سے مجوسی ایران میں۔ چنانچہ مارٹن ہوگ ڈمیٹیوس کے حوالے سے ارسطو کے شاگرد دیوڈیموس سے نقل کرتا ہے:

(۱) وكان هذا الرجل متطسفاً حاذقاً بعلم النجوم شعوبياً شديداً الغيظ من دولة الاسلام

کتاب الفہرست لابن الندیم صفحہ ۱۶۶

”سب سے پہلا یونانی مصنف جو اس بات کا حوالہ دیتا ہے دستیقیوس ہے۔

وہ اپنی کتاب مبادی اولیہ (صفحہ ۳۸۴) میں لکھتا ہے۔

کہ مجوسی اور تمام دوسری آریائی قومیں، جیسا کہ ایوڈیموس لکھتا ہے، بعض مکان

کو اور بعض زمان کو علت کلیہ (علت اولی) سمجھتی تھیں جس سے آپے اور

نیک دیوتا نیز شریر ارواح پیدا ہوئیں، (۱)

زمانہ بہشتی ایران میں ایوں تو قسام ازل نے اسنام خیالی کے اختراع و تراش کی صلاحیت

سبھی آریائی اقوام کی لطافت میں ودیعت فرمائی تھی، مگر ”تالہ زمان“ کا عقیدہ خصوصیت

سے ایران میں پروان چڑھا۔ چنانچہ مارتن ہاگ نے آریائی اقوام میں سے مجوسیوں کی

اس باب میں خصوصیت سے تصریح کی ہے۔ اس سے زیادہ واضح صریح کر سٹن سین نے

نے ”ایران بعہد ساسانیان“ میں کی ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”ایک نہایت قدیم ایرانی عقیدے کے مطابق جس کے کچھ دھندے سے

آثار گاتھاؤں میں باقی رہ گئے ہیں، خدائے خیر اور خدائے شر تو ام بھائی تھے

تھے جو زمان نامحدود (زردوان یا زردوان) کے بیٹے تھے، (۲)

دوسری جگہ وہ اس کی تفصیل میں لکھتا ہے :-

”اوستا کے باب گاتھا (یا سنا ۳-۳۷) میں روح خیر اور روح شر کے متعلق

(b) The first Greek writer who alludes to it is Demarcus. In his book, On Primitive Principle (12th p. 384 ed Kupp) he says. "The Magi and the whole Aryan nations consider, as Eudemos writes, some Space, and others Time as the universal cause out of which the good God as well as the evil spirits were generated." (Martin Haug: Essays on the Sacred Language, Mythology and Religion of the Parsis, P. 12).

(۲) ایران بعہد ساسانیان از کر سٹن سین صفحہ ۴۶

لکھا ہے کہ وہ دو ابتدائی رد میں ہیں جن کا نام تو آمان اعلیٰ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زرتشت نے ایک قدیم تراوی کو جو ان دونوں روحوں کا باپ ہے، تسلیم کیا ہے۔ ارسطو کے ایک شاگرد ایوڈیموس کی ایک روایت کے مطابق، سخامنشیوں کے زمانہ میں اس خدے اولین کی نوعیت کے بارے میں بہت اختلاف تھے۔ بعض اس کو مکان (کھواش بزبان اوستائی) سمجھتے تھے اور بعض اس کو زمان۔ زردون بزبان اوستائی و زروان یا زروان بزبان پہلوی، تصور کرتے تھے۔ بالآخر دوسرا عقیدہ غالب آیا اور اس زروانی عقیدہ کو متھراہستوں نے بھی اختیار کر لیا۔ (۱) زروانیت (زمانہ پرستی) کو یہ قبول عام نصیب ہوا کہ ایک مستقل مذہب کی حیثیت کے علاوہ اسے نہ صرف "متھراہستوں نے بلکہ دوسرے بدعتی مذاہب یا مخصوص شیطان پرستوں (انگریزینو یا ہرن کے ماننے والوں) نے بھی اختیار کر لیا۔ (۲)

مگر چوتھی صدی قبل مسیح کے آخر میں ہخامنشی سلطنت (شاہنامہ کے کیانی خاندان کی حکومت) سکندر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی اور پورے ملک میں طوائف الملوک کا دور دورا شروع ہوا جو تیسری صدی مسیحی تک جاری رہا۔

تیسری صدی مسیحی میں ساسانی خاندان نے ایران میں ایک مستحکم سلطنت قائم کی۔ انہوں نے قومی اتحاد و یک جہتی اور ملکی استحکام کے پیش نظر "زدانیت" (متخارف مجوسیت) کو سرکاری اور قومی مذہب بنایا۔ لہذا قطعا دیگر مذاہب مانہ نہ گئے۔

(۱) ایران بعد ساسانیان از کرسٹن سین صفحہ ۱۹۵-۱۹۶

(۲) ایران بعد ساسانیان صفحہ ۱۹۵-۱۹۶

تبصرے

مکانیب گیلانی، مرتبہ مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی، تظلیع خورد منما مت
چار سو صفحات، کتابت و طباعت بہتر و قیمت مجلد درج نہیں، پتہ: خانقاہ رحمانیہ یو لگیں رہاں
مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مشہور عالم، اسلامیات کے محقق اور بلند پایہ مصنف
تھے، بہت سی جھولی بڑی تصنیفات اور بیسیوں مقالات و مضامین کے علاوہ مولانا کے
خطوط بھی علمی، ادبی، یاد دینی و اخلاقی رموزوں و نکات پر مشتمل ہوتے تھے اس لیے ضرورت تھی
کہ ان خطوط کو بھی جمع کر کے شائع کیا جائے لیکن ان کا برصغیر ہند و پاک کے دور دراز
گوشوں سے فراہم کر لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ فاصلہ قرب
نے کوہ کنی کا حق ادا کر دیا، آپ نے خطوط کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے جو کئی صدوں میں
سما سکیں گے یہ سلسلہ کی پہلی جلد ہے، اور ستاسی خطوط پر مشتمل ہے، چند اعزا و اقربا
کے نام خطوط کے علاوہ جو زیادہ تر کجی اور ذاتی احوال و تاثرات کے ترجمان ہیں، اکثر و بیشتر
خطوط میں غم جاناں اور غم روزگار کے سلسلہ میں ایک خاص انداز سے جو باتیں کہی
ہیں بڑی موثر ہیں، مولانا کو اپنے ڈھب کی تفسیر قرآن کا بڑا ذوق تھا، وہ ان خطوط
میں بھی نمایاں ہے، جو لوگ ان سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس قدر علم و
فضل کے باوجود وہ عام بات چیت اور مراسلت میں کسی شخص یا کسی امر کے متعلق
اپنی رائے کے اظہار میں بعض اوقات اعتدال و توازن کی حد سے تجاوز ہو جاتے

تھے۔ مولانا کی اس افتادِ طبع اور مزاجی خصوصیت کے نمونے اس مجموعہ میں بھی موجود ہیں۔ لیکن جو بات بھی کہتے تھے۔ کمالِ خلوص اور جذبے سے کہتے تھے اور اس میں بھی ایک تیکھا پن ہوتا تھا۔ اس لیے سامعین یا مخاطبین برا ماننے کے بجائے اس پر تہنید لگادیتے تھے۔ ان خطوط سے مولانا کے ذاتی اخلاق و شمائل اور رجحانات و میلانات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی نے ان خطوط کو بڑے سلیقہ اور محنت سے مرتب کیا ہے۔ مولانا عبد الباری صاحب ندوی کے خطوط کو مستثنیٰ کر کے جن پر موصوف نے خود بہت اچھے اور معلومات افزا نوٹ لکھے ہیں۔ باقی سب خطوط میں جن اشخاص و افراد اور مقامات یا کتب و مجلات و رسائل کے نام آئے ہیں۔ ان سب پر مولانا رحمانی نے مختصر مگر جامع اور مفید نوٹ لکھے ہیں۔ جن کے باعث کتاب کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔ کتاب کے شروع میں مولانا عبد الباری صاحب ندوی نے اپنے جدید اندازِ نگارش میں ایک طویل مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں قاعدہ کے مطابق خطوط کی خصوصیات اور ان کی اہمیت سے تو کوئی تعرض بالکل نہیں کیا گیا ہے البتہ دیرینہ اور طویل رفاقت و معیت کے باعث مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طبعی خصائص پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس سلسلہ میں مولانا مرحوم کی نسبت بعض ایسے فقرے بھی مقدمہ نگار کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں جو راقم الحروف کی طرح مولانا کے دوسرے ارادہ مندوں کے لیے سمجھنا ناگوار یا باعثِ ہول ہو گئے۔ عمل اور محبت بھی تو دو چیزیں انسانیت کے جوہر ذاتی ہیں۔ جب یہ نہیں ہیں تو پھر رہ گیا۔ مقدمہ نگار نے مولانا کو ان دونوں صفات سے ماری یعنی صفر قرار دیا ہے (ص ۵۳-۵۵) حالانکہ یہ دونوں بیانات صرف مبالغہ آمیز نہیں۔ بلکہ خلاف واقعہ اور اصلیت سے دور ہیں اور اس کے لیے شاید عدل موجود ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ مقدمہ نگار نے محبت ایسی شے لطیف سے

مولانا کی اہلیہ کو بھی خالی قرار دیا ہے۔ تو گویا ندوی صاحب کے نزدیک محبت و ہی ہے جو دکھا کے کی جلتے اور جوش نے جو یہ کہا ہے وہ غلط کہا ہے:-

ظاہری صاحب سلامت اور ہے

چور ہے دل میں وہ الفت اور ہے

بہر حال مجبوظہ مکاتیب بہت دلچسپ اور مفید ہے۔ امید ہے ارباب ذوق اس کی قدر کریں گے۔

اختلاف الاکثر :- از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ العالی۔

تفلیع خورد۔ ضخامت ۸۴ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر۔ قیمت ۱/۵۰

پتہ: کتب خانہ اشاعت العلوم۔ محلہ مفتی۔ سہارنپور

یہ اگرچہ ایک مختصر رسالہ اور وہ بھی ناتمام ہے۔ لیکن نہایت بصیرت افروز اور اہم ہے، کثرت مطالعہ و درس اور پھر کلمات روحانی و باطنی کے باعث قرآن و حدیث کے علوم و فنون اور شریعت کے اسرار و غوامض حضرت موصوف کے رگ دریشہ میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ اچانک بے تکلف جو تقریر فرماتے یا کچھ لکھتے یا اظہر کرتے ہیں وہ سبھی علم دین کا گنجینہ اسرار و معانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس رسالے کا حال بھی یہی ہے۔ اسے قلم برداشتہ لکھا گیا ہے اور موضوع ہے ائمہ فقہاء کا اختلاف اور اس کے اسباب و وجوہ۔ اگرچہ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ۔ اور دوسرے حضرات نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن اس رسالہ کی بات ہی کچھ اور ہے، معلومات اور اسرار و حکم کا ایک سمندر ہے جو حسن و تعبیر و تفہیم کی تند و تیز ہواؤں سے پرشور ہو گیا اور صفو قرطاس پر مچل پڑا ہے اس کی خوبی کا اندازہ پڑے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء اور طلباء کو اس کا مطالعہ خاص طور پر کرنا چاہیے۔

تقویۃ الایمان (عربی) از : مولانا عبدالوحید الرحمانی ۔ تفتیح خورد ۔ صفحات ۷۷
 نائب جلی اور روشن ۔ پتہ :- مکتبہ جامعہ سلفیہ پوسٹ بکس ۱۹ بنارس (یو۔ پی)
 مولانا محمد اسماعیل شہید کا رسالہ تقویۃ الایمان ایک نہایت اہم اور بہت
 مشہور رسالہ ہے ۔ حضرت شہیدؒ نے یہ رسالہ ان بدعات اور شرکانہ رسوم و طرق
 کے رد میں لکھا تھا ۔ جن میں اس زمانہ کے مسلمان بری طرح مبتلا تھے ۔ چنانچہ
 صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام میں
 عقیدہ توحید کے کیا معنی ہیں اور مسلمان بدقسمتی سے اپنی جہالت و نادانی کے
 باعث اصل توحید سے کس قدر دور جا پڑے ہیں ۔ اصل رسالہ اردو میں تھا ۔
 یہ اس کا عربی ترجمہ ہے جو سہل اور سلیس ، اور رداں دواں ہے ۔ شروع
 میں مولانا مقتدی حسن الاعظمی کے قلم سے ایک مقدمہ ہے جس میں حضرت
 شہیدؒ کے سوانح حیات اور اس زمانہ کے مسلمانوں کے معاشرتی حالات
 کا تذکرہ ہے ۔ عربی ترجمہ سے یہ فائدہ ہو گا کہ عرب بھی اس متاعِ ہند
 نژاد سے مستفید ہو سکیں گے ۔

دنیا :- اسلام سے پہلے } از مولانا عبدالسلام قدوائی
 اسلام کے بعد } تفتیح خورد ۔ صفحات ۱۲۸ ۔ کتابت و طباعت
 بہتر ۔ قیمت : ۲/۷۵ ۔ پتہ :- مکتبہ جامعہ لیسٹر ۔ جامعہ نگر ۔ نئی دہلی ۲۵
 یہ کتاب اگرچہ بقاءت بہتر ہے ۔ لیکن بقیۃ بہتر ہونے میں شبہ نہیں ۔ جیسا کہ نام
 سے ظاہر ہے ۔ کتاب کے پہلے حصہ میں مستند حوالوں کی روشنی میں یہ بتایا
 ہے کہ اسلام سے قبل دنیا کے سماجی ، اخلاقی ، معاشی اور مذہبی حالات
 کیا تھے ۔ اور اسلام کے بعد ان میں اچانک کیا تبدیلی پیدا ہوئی ۔ اور

دنیا کیلئے کیا ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ ایک پیش پا افتادہ اور فرسودہ مضمون ہے۔ جس پر سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان بہت شگفتہ، عبارت قل و دلّ، عشوہ زوائد سے پاک، اور حوالے مستند! اس مختار سے یہ کتاب اس لائق ہے کہ عوام بھی اسے دلچسپی سے پڑھ سکتے ہیں اور اسے اسکولوں اور کالجوں کے نصابِ دینیات و اسلامیات میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔

اہل علم کے لیے چار نادر تحفے

۱۔ تفسیر روح المعانی :- جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قسط دار شائع ہو رہی ہے قیمت معرود غمرہ کے مقابلہ میں بہت کم یعنی صرف تین سو روپے آٹھ ہی مبلغ دس روپے پیشگی روانہ فرما کر خریدار بن جائیے۔ اب تک ۱۶ جلدیں طبع ہو چکی ہیں باقی ۱۶ جلدیں جلد طبع ہو جائیں گی۔

۲۔ جلالین شریف، مکمل معری طرز پر طبع شدہ حاشیہ پرزد و مستقل کتابیں۔
۳۔ باب النقول فی اسباب النزول "للسیوطی" (۲) معرفت التامیخ والنسوخ لابن الحرم، قیمت مجلد ۲۰ روپے

(۳) شرح ابن عقیل :- الفیہ ابن مالک کی مشہور شرح جو درس نظامی میں داخل ہے قیمت، مجلد ۲۰ روپے

(۴) شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی سورۃ بقرہ :- تین جلدوں میں شائع ہو رہا ہے۔ پہلی جلد آچکی ہے۔ نمونہ طلب فرمائیے۔

پتہ :- ادارہ مصطفائیہ دیوبند ضلع سہارنپور

received

7-3-73

پُرہانِ دہلے

جلد ۷۰	ماہ محرم ۱۳۹۳ھ مطابق فروری ۱۹۷۳ء	شمارہ ۲
--------	----------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات
مقالات
۲۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
۳۔ رسول شاہ دوشہود
۴۔ مسئلہ کفایت کی حقیقت اور اس کی
شرعی حیثیت
۵۔ علامہ اقبال اور تالیف زمان
- ۷۴ سعید احمد اکبر آبادی
۷۷ " " "
جناب قاری بشیر الدین صاحب (پنڈت)
(ایم۔ اے) ۹۳
۱۱۳ مولوی محمد یوسف قاسمی بہرائچی
۱۲۹ مولوی شبیر احمد خاں صاحب غوری
کم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی سابق ریٹائرڈ امتحانات
علی قاری (اتر پردیش)

نظرات

ابھی حال میں اتر پردیش اُردو اکاڈمی نے تریسٹھ ہزار روپیہ کے انعامات اُردو زبان کے مصنفوں اور ان کی معینہ تصنیفات پر تقسیم کیے ہیں، اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہو گا کہ اُردو کے اہل قلم اور ادیب جو مجموعی طور پر ہندوستان کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے بالمقابل غریب اور قلیل المعاش ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اُردو اکاڈمی نے انتخاب اور اس کے لیے ایک خاص رقم کا تعین کس اصول پر کیا ہے، انعام کی رقم دو ہزار سے پانچ سو اور ساڑھے چار سو تک ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل نظر کی نگاہ میں دو ادیب ایک ہی مرتبہ و مقام کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک کو اعلیٰ انعام ملا ہے اور دوسرے کو ادنیٰ، اسی طرح جن کتابوں پر انعام دیا گیا ہے ان میں بعض کتابیں ان کتابوں سے کم درجہ کم ہیں جن کا اس فہرست میں کہیں نام بھی نہیں ہے، اُردو اکاڈمی کی یہی بے ضابطگیاں ہیں جن پر بعض اخبارات (انگریزی اور اُردو) میں سخت احتجاج کیا گیا ہے اور بعض ادیبوں نے تو انعام کی رقم کو اپنی توہین سمجھ کر اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

غلاہ ازیں اکاڈمی انعام کے امیدواروں سے ایک فارم پُر کراتی ہے جس میں

امید دار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کسی ادارہ کی طرف سے اس کتاب پر کوئی انعام نہیں ملا ہے اور فارم کو پر کرنے کے ساتھ آٹھ کاپیاں بھی اپنی کتاب کی اکاڈمی کو بھیجی ہوتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ بھی سخت نامناسب اور نادرست ہے، کیونکہ جو اونچے درجہ کے ادیب اور شاعر ہیں اور ساتھ ہی خود دار بھی وہ اس بات کو اپنے فن کی توہین سمجھتے ہیں کہ انعام کے امیدواروں کی صف میں جا کر کھڑے ہوں اور اس کے لیے وہ باقاعدہ درخواست پیش کریں پھر ایک معصف کو اپنی کتاب کے آٹھ نسخے بیک وقت مفت دے دینا بھی ہر وقت آسان نہیں ہوتا، اس بنا پر اگر اکاڈمی کا مقصد سچ مج اُردو کی خدمت کرنا اور اس کے ادیبوں اور شاعروں کی بہت بڑھانا ہے تو اس کو انعامات کے لیے اپنے ہاں کے قواعد و ضوابط پر فراغ و صلی سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔

افسوس ہے گزشتہ مہینہ مسلمانوں کی بعض نمایاں شخصیتیں ہم سے جدا ہو گئیں۔ سید عبدالرحمن صاحب تھنگل آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ سابق صدر مسلم لیگ محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے اس جماعت کا جو وقار اور مرتبہ جنوبی ہند میں قائم کر دیا تھا۔ سید عبدالرحمن صاحب تھنگل نے نہ صرف اسے قائم رکھا۔ بلکہ بعض حیثیتوں سے اس میں اضافہ کیا وہ نہایت سوچ بوجھ اور فہم و تدبیر کے سیاست دان تھے۔ حکومت اور دوسری سیاسی پارٹیاں بھی ان کی لیاقت و قابلیت اور بلند کردار کی معترف نہیں ان کی دین داری کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات حج سے فراغت کے بعد ہوئی اور ان کا جسدِ خاکی سرزمینِ قدس کی امانت بن گیا یہ وہ موت ہے جس پر زندگی کو بھی رشک آتا ہے: اللہ تعالیٰ ان کے مدارج و مراتب بلند فرمائے۔

مولانا عبداللطیف نعمانی ایک مشہور عالم اور صاحبِ درس و تدریس بزرگ تھے ایک مدت سے مولانا غلام گڑھ کے مدرسہ مفتاح العلوم میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز تھے،

اگرچہ سیاست کا میدان بھی ان کے تنگ و تناسل سے محروم نہیں رہا، لیکن ان کا علم بھر کا مشغلہ درس و تدریس تھا۔ علوم دینیہ کے علاوہ منطق اور فلسفہ میں بھی ان کو بڑا کمال تھا۔ سینکڑوں طلبہ ان کے فیضِ تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے۔

عبد القیوم صاحب انصاری بہار کے مشہور نیشنلسٹ اور قومی کارکن تھے۔ انہوں نے قید و بند کے معائب بھی برداشت کئے اور تحریکِ پاکستان کے زمانہ میں اپنوں کے ہدفِ ملامت بھی بنے۔ لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہار گورنمنٹ میں وزیر تھے لیکن ان کا طور طریق بالکل عوامی تھا۔ ان کی زندگی ار باپ حابیت کی مدد کے لیے وقف تھی۔ چنانچہ ان کی وفات بھی خدمت کرتے ہوئے ہی واقع ہوئی، سیاسیات میں غایت درجہ انہماک کے باوجود نماز روزہ کے پابند اور بڑے خلیق اور متواضع تھے۔

غلام احمد صاحب فرقتِ اردو زبان کے بڑے اچھے نثر نگار اور شاعر تھے۔ انہوں نے طنز نگاری کا ایک دلکش اسلوب پیدا کیا تھا۔ جس میں قومی اور وطنی معاملات و مسائل پر بہت دلچسپ اور معنی خیز تبصرہ کر جاتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر ان کو اردو نثر کا اکبر الہ آبادی کہا جائے تو بجا ہے۔ ان کے نگارشات کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی میوت بڑی حسرت ناک ہوئی۔ ریل میں سفر کر رہے تھے کہ دل کا دورہ ہوا اور وہیں ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کو مغفرت و بخشش کی نعمتوں سے نوازے :-

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۸)

یونیورسٹی کی تحریک

از: سعید احمد اکبر آبادی
یونیورسٹی کی تحریک۔

جیسا کہ شروع میں ہی عرض کیا جا چکا ہے۔ سرسید کا اصل ارادہ اور عزم یونیورسٹی قائم کرنے کا ہی تھا۔ لیکن اس کی صورت پیدا نہ ہو سکی تو فوری طور پر کالج پر قناعت کر لی، عربی کا مشہور مقولہ ہے: 'ما لایدرک حلقہ' لایٹرٹ کلمہ۔ لیکن یونیورسٹی کا خیال ان کے دماغ سے کبھی نہیں نکلا۔ چنانچہ ان کے جانشین نواب محسن الملک کے عہد میں بھی اس کا چرچا ہوتا رہا۔ نواب وقار الملک کے عہد میں یونیورسٹی کی باقاعدہ تحریک بڑے جوش و خروش اور دلولہ وانگ سے شروع ہو گئی،

ہماری موجودہ نسل تو اس بات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتی کہ اس ایک یونیورسٹی کے قیام کی خاطر ان کے نزرگوں نے کیا کیا خون جگر پیا اور اس راہ میں انھوں نے کیسے کیسے پاپڑ بیلے اور ہفتخوان طے کیے ہیں۔ اس داستان کا حرف حرف آج کل کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ عبرت و موعظت ہے۔

گلے گا ہے: یاز خوان این قصہ پارینہ را

تازہ خواہی داشتن گردا ہائے سینہ را

اس راہ میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی منظوری اور اس کے چارٹر کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی اور گورنمنٹ کو مسلم یونیورسٹی نام سے بھی وحشت ہوتی اور وہ اسے خطرناک سمجھتی تھی، لیکن غلی گڑھ کالج سے وابستہ مسلمانوں کو اس پر اصرار تھا کہ یونیورسٹی ہوگی تو مسلم یونیورسٹی ہوگی۔ ورنہ یوں ہونے کو تو ملک میں اور بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، حکومت کی طرف سے بار بار انکار ہوتا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے اصرار! آخر ایک طویل کشمکش کے بعد جب بنیادی طور پر نام کا مرحلہ طے ہو گیا۔ تو اب یونیورسٹی کے قیام کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں۔ ایک تیس لاکھ روپیہ کے فنڈ کی فراہمی اور دوسری وہ شرائط جو اس سلسلہ میں حکومت اور مسلمانوں کے درمیان طے ہوں۔

یونیورسٹی فنڈ کی فراہمی | پہلا مرحلہ فنڈ کی فراہمی کا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانہ میں مسلمانوں کی عام اقتصادی حالت کے پیش نظر اتنی بڑی رقم جو آج دو کروڑ سے کم نہیں ہے اس کا فراہم کر لینا اور وہ بھی دو تین برس کے اندر اندر! جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے اللہ کا نام لیکر کمر ہمت باندھ لی اور فیصلہ کر لیا کہ یہ کام بہر حال کرنا ہی ہے۔ اور وہ بھی کس طرح؟ ایک ہم ہیں کہ در یوزہ گری کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ اور بات بات پر بھیک کا دامن پھیلاتے شرم نہیں آتی۔ اور ایک ہمارے یہ بزرگ تھے جن کے نزدیک اپنے قومی و ملی کام کے لیے غروں سے روپیہ مانگنا سخت ننگ و غار تھا۔ چنانچہ سر آغا خان جنھوں نے مسلم یونیورسٹی کے قیام میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری (MEMOIRS OF AGAKHAN) میں لکھتے ہیں:-

”میں نے سر سید اور محسن الملک سے جوانی کے جوش میں کہا کہ ہم کیوں نہ مسٹر کارنیلر یا مسٹر کارنگی کی طرح کے امریکی مخیر حضرات سے مل کر اس کے لیے امداد طلب کریں، لیکن میرے نئے دوست (سر سید اور محسن الملک) سن رسیدہ اور دور اندیش تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا:- ”یہ خود ہماری ذمہ داری ہے، ہندوستان کے چھیا ستا

کر ڈوسلمان اس کام کو بخوبی کر سکتے ہیں، اگر ہم بیرونی امداد حاصل کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، میں نے ان کے اس معقول خیال سے اتفاق کیا۔

سر آغا کی جدوجہد | اس عظیم فنڈ کی فراہمی کا سہرا زیادہ تر سر آغا خاں کے سر ہے۔ قدرت کو جب کوئی چیز منظور ہوتی ہے تو غیب سے اس کے اسباب بھی ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر آغا خاں ایک بیس بائیس سال کا نوجوان اسماعیلی فرقہ کا پیشوا۔ نہایت دولت مند اور بڑے عیش و عشرت اور آرام کی زندگی کا عادی! ان تمام باتوں کے باوجود ۱۸۹۰ء میں جب پہلی مرتبہ شمالی ہند کا سفر کیا اور علی گڑھ بھی آیا تو سرسید اور محسن الملک کے خلوص عمل اور ان کے قومی و ملی درد سے بھی متاثر ہوا۔ اور علی گڑھ کالج سے متعلق خود بخود اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس کی توسیع و ترقی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس جذبہ اور تاثر کا ہی نتیجہ وہ گفتگو تھی جو ابھی اوپر گزری۔ لیکن اس وقت سر آغا خاں کو اپنے دل کی حسرت نکالنے کا موقع نہیں ملا اور بات آئی گئی ہو گئی، اس واقعہ کے ٹھیک بیس برس بعد یعنی ۱۹۱۰ء میں جب مسلم یونیورسٹی تحریک زور شور اور جوش و خروش سے شروع ہوئی تو سر آغا خاں نے اس تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو ہمہ تن وقف کر دیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے جس تک و دو۔ اور سعی و جہد کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے آج کل کے زعمائے قوم کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں پہلا مرحلہ فنڈ کی فراہمی کا تھا۔ سر آغا خاں نے اس مرحلہ کے طے کرنے میں کیا رول ادا کیا ہے؟ اسے خود ان کی زبان سے سنئے، لکھتے ہیں۔

”بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں میں اچھی خاصی سیاسی بیداری پیدا ہو چلی تھی، لیکن میں اپنا کافی وقت، اپنی توانائی اور دلچسپی سب کچھ علی گڑھ پر مرکوز کئے ہوئے تھا، ہمارا مقصد علی گڑھ کالج کو ایک عظیم مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کرنا تھا۔ لیکن ہماری اس تحریک کو ان طاقتور برطانوی عناصر کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کی دلیل یہ تھی کہ مسلمانوں کی الگ یونیورسٹی کا قیام مضر ہو گا۔ اس سے

فرقہ پرستی کو فروغ پانے کا موقع ملے گا۔ میں نے اپنی تمام تقریروں، مضامین اور مالی امداد کے لیے اپیلوں میں اس خیال کی سخت تردید کی....“

بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو نہایت زور شور اور پوری قوت و اہمیت سے شروع کرنے والے سرآغا خاں ہی تھے؛

چنانچہ مولوی طفیل احمد صاحب منگلوری لکھتے ہیں:-

”۱۹۱۰ء میں ہریانس سرآغا خاں نے نواب وقار الملک کی سکرٹری

شب کے زمانہ میں یہ تجویز کیا کہ آئندہ سال ملک معظم ہندوستان آنے والے ہیں اس وقت تک سرمایہ فراہم کر کے اس (یونیورسٹی) کا چارٹر ملک معظم سے حاصل کیا جائے۔ ہریانس سرآغا خاں نے اس تحریک کو بڑے زور سے اٹھایا۔

(مسلمانوں کا روشن مستقبل)

خیال کیجئے! ۱۹۱۰ء میں یہ منصوبہ بن رہا ہے اور ۱۹۱۲ء کے شروع میں دربار منعقد ہونے والا ہے۔ اور اس ایک ڈیڑھ برس کے اندر ہی اندر گورنمنٹ کے مطالبہ کے مطابق تین لاکھ جمع کر لینا ہے۔ یہ ظاہر یہ بڑی اہمونی سی بات تھی لیکن انسانی جہد و عمل کی تاریخ میں جنون شوق نے اس قسم کے ہزاروں معرکے سر کیے ہیں۔ اب پھر یہ ایک موقع تھا کہ وہ اپنی بے پناہ قیادت و عمل کا مظاہرہ کرے، سرآغا خاں نے یہ ہم کیسے سر انجام دی؟ خود ان کی زبان سے سنئے؛ لکھتے ہیں:-

”دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے اور سرمایہ فراہم کرنے کا کام جوئے شیر لانے

۱۰ جیسا کہ سرآغا خاں نے خود لکھا ہے، ڈیوک آف کناٹ جس نے ۱۹۱۲ء میں دہلی دربار کے موقع پر ہڈ کچنر کی سرداری میں چالیس ہزار فوج سے سلامی لی تھی اور جو برطانیہ کا نمائندہ اور ملک معظم کا بھائی تھا وہ سرآغا خاں کا بچپن کا دوست تھا۔

مے کم نہیں تھا، میں نے پورے ہندوستان کی خاک چھائی اور عظیم مسلم لیڈروں، نمبروں اور امیروں، راجاؤں اور کسانوں کے سامنے دست طلب بڑھایا۔ خود میں نے ایک لاکھ روپیہ کا عطیہ دیا، یہ رقم اس زمانہ میں بہت بڑی تھی۔ میں ہفتوں سفر میں رہتا، اور ٹرینوں میں ہی کھانا پیتا اور سوتا، جس جگہ بھی ٹرین رکتی میں پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے مسلمانوں کو خطاب کرتا۔ ہر مناسب موقع پر غلی گڑھ کے کارکنان ذکر کرتا اس پورے سفر میں میرے اعزازی سکریٹری اور دست راست مولانا شوکت غلی مرہوم تھے، ان کی لگن اور جان توڑ کوششوں کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔“

یونیورسٹی سے سرآغا خاں کی توقعات | اب ذرا یہ بھی معلوم کرتے چلے کہ آخر وہ کونسا جذبہ اور کیا مقصد تھا جس کے باعث سرآغا خاں ایسی شخصیت نے دردِ در کی خاک چھائی۔ دل۔ دماغ اور جسم کی تمام توانائیاں بازی بے برگ لگادیں، اور عیش و عشرت، راحت و سکون سب بچ دیا۔ موصوف لکھتے ہیں:-

”میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم یونیورسٹی کے علاوہ اور کہاں یہ بات ممکن تھی کہ ہم اپنی دنیا اور اپنے زمانہ کی کل معلومات حاصل کرنے کے لیے لائبریریوں کے ساتھ ہر قسم کے سامان سے آراستہ لیبارٹریاں قائم کرتے، جسے ہم اسلامی عقائد اور تہذیب کا حقیقی مرکز بناتے اور جہاں ہم اپنے مذہب کے اصولوں کا اس کی آفاقیت اور حقیقی جدیدیت، اس کی بنیادی شائستگی اور رواداری کے جذبہ پر عمل کرتے ہوئے، دیگر عقائد کا احترام کر سکتے“

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کو اپنی یونیورسٹی کی ضرورت کے سلسلہ میں ایک میری دلیل یہ بھی تھی کہ یہ یونیورسٹی اسلام کے روحانی اتحاد کو فروغ دینے کا ایک مفید اور دیرپا

ذریعہ ہوگی۔ ۱۰

آپ سمجھے "روحانی اتحاد سے سرآغا خان کی مراد کیا تھی؟ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا ایک ایسا مرکزی ادارہ ہوگا جہاں شیعہ، سنی، اسماعیلی، دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث، اہل قرآن غرض کہ ہر فرقہ اور ہر مکتب خیال کے نوجوان مسلمان یہاں ایک ساتھ تعلیم پائیں گے، ایک ساتھ رہیں گے اور انہیں بیٹھیں گے تو ان میں باہم میل ملاپ اور اتحاد پیدا ہوگا اور بے شبہ یہ اتحاد اسلام کی ایک بڑی طاقت ہوگا اور مسلمان بحیثیت ایک قوم کے فرقہ بندی کی اس لعنت سے نجات پا جائیں گے جس میں وہ بری طرح مبتلا ہیں اور جس نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: دیکھو گروہ بندی کا شکار مت ہو جانا۔ ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

(فَتَذُحَبَ بِرَأْسِكُمْ) کے مطابق آج ان کو بے وقعت اور سبک بنا دیا ہے ظاہر ہے اس یونیورسٹی سے اسلام کے روحانی اتحاد کا یہ مقصد عظیم ہی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ یونیورسٹی مجمع معنی میں اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک مرکزی ادارہ ہو۔ ورنہ مختلف فرقوں اور سکولوں کے مسلمان طلباء سیکولر قسم کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایک ساتھ تعلیم پاتے ہی ہیں اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سرآغا خان نے جو بات کہی ہے وہ ایک نہایت اعلیٰ اور بلند نصب العین کی حامل ہے اور اس سے اسلام کی سربلندی سے متعلق موصوف کے جذبہ بے قرار پر بھی روشنی پڑتی ہے،

کیٹی ٹیمپل محمدن یونیورسٹی | اس میں شک نہیں کہ سرآغا خان نے یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، لیکن اس سے یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا کر آیا ایک شخص کا ہی تھا۔ بلکہ یہ تحریک باقاعدہ اور منظم طریقہ پر شروع ہوئی اور سرآغا خان

۱۰ سرآغا خان کی خودنوشت سوانح حیات اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے اور یہ جو اقتباسات ہیں وہ ہمارا ڈائجسٹ کے مسلم یونیورسٹی نمبر سے لیے گئے ہیں۔

کو اس تحریک سے وابستہ کر لینا یہ بھی درحقیقت نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کا ایک بڑا کارنامہ اور ان کی ہردم شناسی کی دلیل ہے، اس سلسلہ کے اواخر میں جب کہ سر آغا خاں فرانس میں تھے، نواب وقار الملک نے یونیورسٹی کی تجویز و تحریک سے متعلق ان کو ایک نہایت موثر خط لکھا، سر آغا خاں اس خط سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے لکھا کہ ”جی ہاں! اب وقت آگیا ہے کہ یونیورسٹی کی تحریک بڑی قوت اور زور شور سے شروع کی جائے، اس سلسلہ میں انھوں نے تحریر کیا: میں ۲۰ دسمبر کو ہندوستان پہنچ جاؤں گا۔ اور اس تحریک کے لیے کام کروں گا۔

اس خط نے سب کے دلوں میں ایک نئی امنگ اور ولولہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ اسی سال بہ ماہ دسمبر گنپور میں ایکویشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا تو اس میں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں (جن کا تفصیلی تذکرہ آئندہ اپنے موقع پر آئے گا) ایک نہایت پر زور تقریر کے ساتھ یونیورسٹی کے قیام کی تجویز پیش کی اور وہ بالفاق آراء منظور ہو گئی۔

سر آغا خاں اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے ناگپور پہنچ گئے تھے۔ لیکن اچانک طبیعت کی ناسازی کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن کانفرنس کے نام ایک پیغام بھیجا جس کو صاحبزادہ موصوف نے پڑھ کر سنایا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا:-

”آئندہ سال ملکِ معظم تاجپوشی کے لیے ہندوستان آنے والے ہیں۔ لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو یونیورسٹی قائم کرنی چاہئے، مزید برآں انھوں نے کہا: اس مقصد کے لیے تیس لاکھ روپیہ کی ضرورت ہوگی، جن میں سے ایک لاکھ میں دوں گا۔“

اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے ۱۰ جنوری ۱۹۱۱ء کو علی گڑھ میں نواب وقار الملک کی کوٹھی

۱۰ سر آغا خاں کے بیان کے مطابق اس اجلاس کی صدارت مسٹر یوسف علی (غالباً عبداللہ یوسف علی

انگریزی کے مشہور مترجم القرآن؟) نے کی تھی اور انھوں نے یونیورسٹی سے متعلق ”ہمارے

مقاصد کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں کی تھی۔“

برادرات کے زیر صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں یہ طے پایا کہ ایک مستقل کمیٹی اس غرض کے لیے "کینیڈین کمیونٹی یونیورسٹی" کے نام سے قائم کی جائے۔ سر آغا خاں اس کمیٹی کے صدر، متعدد با اثر اور ممتاز اصحاب نائب صدر، نواب وقار الملک سکریٹری اور نواب مزل اللہ خاں، حاجی محمد یحییٰ خاں، مولانا شوکت علی اور شیخ محمد عبداللہ جو انٹ سکریٹری منتخب ہوئے، علاوہ ازین وقار حیات کے مصنف کے بیان کے مطابق ملک کی تمام مشہور و سربراہان و درجہ انجمنوں اور تعلیم گاہوں کے عہدہ دار اور مجلس انتظامی کے اربکان، نیز تمام اسلامی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر، کونسلوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں اور میونسپل بورڈوں کے ممبر اور دکن اور بیرسٹر تمام مسلمان زمیندار، تاجر، اور علماء و مشائخ یہ سب اس کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ محمد ن کالج کے ریسٹورنٹ خزانچی ہوئے، اور سرمایہ جمع کرنے کے لیے بینک آف بنگال کو منتخب کیا گیا، نیز ایک مینجنگ کمیٹی کا تقرر عمل میں آیا، اور ساتھ ہی یہ بھی قرار پایا کہ ہر صوبہ میں ایک صوبہ جاتی کمیٹی مقرر کی جائے جو علی گڑھ کی مرکزی کمیٹی کے ماتحت کام کرے، علاوہ ازین ایک چھوٹی سی کمیٹی اس مقصد کے لیے ترتیب دی گئی کہ وہ فنڈ کی فراہمی کی غرض سے ملک میں متعدد وفد بھیجے گی اور ان کو ترتیب دے گی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو مجلس کی قرارداد کے مطابق صاحبزادہ آفتاب احمد خاں نے اس سلسلہ میں ایک پمفلٹ شائع کیا اور نواب وقار الملک نے ملک کے نام ایک نہایت پر زور اور اثر آفرین اپیل مختلف زبانوں میں شائع کی، یہ اپیل جنوری ۱۹۷۱ء کے آخر میں شائع ہوئی تھی، خلا سلاز بات تھی کہ برس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی دس گیارہ مہینہ کی مدت میں مسلمانوں نے تیس لاکھ روپیہ کی رقم خطیر جمع کر کے رکھ دی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا غلط کہا ہے کہ مسلمان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک شیر ہے، جب تک پڑا سو رہا ہے ایک کبھی بھی اس کے بدن پر بیٹھ سکتی ہے، لیکن جہاں بیدار ہو گیا پورے جنگل کا بادشاہ رہی ہے، لہ

لہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے : درانم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

شرائط پر حکومت اور مسلمانوں | قذح جمع کرنا تو مسلمانوں کا اپنا کام تھا وہ بحث بہت انہوں نے
کی شدید کشمکش | کر دکھایا، اب اس کے بعد سب سے زیادہ شدید اور صبر آزما

مرحلہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان ان شرائط کا تصفیہ تھا جن کی بنیاد پر گورنمنٹ مسلم یونیورسٹی
کے وجود کو آئینی اور قانونی شکل دینے پر رضامند ہو سکتی تھی، مسلمانوں نے کس غم و ہمت
اور حرارت و جسارت سے اس وادی ہفتخوان کو طے کیا اور وہ کس طرح اس جادۂ امید و بیم سے
گزرے ہیں وہ ان کے اس غم کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس لیے اسے کسی تفصیل
سے بیان کرنے کی ضرورت ہے: ط۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم۔

کانسٹی ٹیوشن کمیٹی | جب گورنمنٹ سے گفت و شنید کرنے اور مجوزہ یونیورسٹی کے لیے دستور مرتب
کرنے کا معاملہ سامنے آیا تو اس مقصد کے لیے ۲۱، فروری ۱۹۱۱ء کو ایک کمیٹی کانسٹی ٹیوشن کمیٹی
کے نام سے قائم کر دی گئی، اس کمیٹی کے صدر سر راجہ محمود آباد اور سکریٹری ڈاکٹر سید علی بلگرامی
منتخب ہوئے، اس کمیٹی نے یونیورسٹی دستور کے خاص خاص عنوانات کا مسودہ ایکٹ (ACT)
اور اسٹیچو (STATUTES) کی شکل میں مرتب کر دیا تو اب ایک وفد مسٹر بٹلر جو حکومت ہند
کے ممبر تعلیمات تھے ان سے گفتگو کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ ڈاکٹر سید علی بلگرامی کا اس وقت
انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ ڈاکٹر ضیاء الدین (جو بعد میں سر ہوئے) دستوری کمیٹی کے سکریٹری
مقرر ہو گئے تھے۔ اس لیے اس وفد میں راجہ صاحب محمود آباد۔ صاحبزادہ آفتاب احمد خاں
اور نواب وقار الملک کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء الدین بھی شامل تھے۔ یہ وفد ۱۶ مئی ۱۹۱۱ء کو شملہ
میں ممبر تعلیمات مسٹر بٹلر سے ملا۔ لیکن وقار حیات کے بیان کے مطابق یہ گفتگو مینو
راز میں تھی۔ لہ

لہ یہ "مینو راز" کا فقرہ اشتباہ انگیز ہے اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہندوستان
کے تمام مسلمانوں کی نظر میں اس وقت علی گڑھ پر لگی ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مسلمانوں میں
باقی صفحہ پر

اس گفتگو میں بہر حال یہ طے ہوا کہ یونیورسٹی کے دستور کا جو مسودہ اس وقت نمبر تعلیمات کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نمبر تعلیمات سے پھر گفتگو ہوگی، نواب وقار الملک مسلمانوں کے ہر دلعزیز لیڈر تھے اور انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو یونیورسٹی کے معاملہ سے کس درجہ گہری اور عمیق دلچسپی ہے اور اس لئے گورنمنٹ کے ساتھ گفت و شنید کا معاملہ کس منزل میں ہے؟ اس سے باخبر رہنے کے لیے وہ کتنے بے چین اور بے قرار ہیں اس بنا پر اس سلسلہ میں جو مرحلہ بھی پیش آتا تھا نواب صاحب مسلمانوں کو بروقت اس سے مطلع کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، چنانچہ اس موقع پر بھی انہوں نے اخبارات میں اپنا ایک بیان شائع کیا جس میں انھوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ گفتگو جاری ہے۔ اسل مسودہ میں کچھ رد و بدل کیا جائے گا اور اس پر ایک تاریخ معینہ پر آئندہ میٹنگ میں گفتگو ہوگی۔

مسٹر بٹلر کا ایک خط | مسٹر بٹلر نے ۳۱ جولائی کو راجہ صاحب محمود آباد (صدر مسلم یونیورسٹی دستور کمیٹی) کے نام خط لکھا جس کے اہم مشتملات امور ذیل ہیں:-

بقیہ صفحہ ۸۷ سے

قومی دلی انکسار کے ساتھ حریت فکر اور آزادی رائے کے جذبات بھی پیدا ہو چکے تھے اور دوسری طرف حکومت سے اپنے مطالبات منوالینا اور اپنے منشاء کے مطابق مسلم یونیورسٹی کی اس سے منظوری لے لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس بنا پر سہرا اور مناسب بھی تھا کہ جیٹ ٹک گفتگو کسی خاص مرحلہ تک نہ پہنچ جائے اس کو پبلک سے مخفی رکھا جائے۔ ورنہ اندیشہ تھا کہ درمیان گفتگو میں کسی ایک بات سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے کوئی ایجنڈیشن شروع کر دیا تو کیا کرایا سب لمیا میٹ ہو جائے گا۔ بہر حال یہ مقصد تھا اس گفتگو کو پردہ راز میں رکھنے کا اور جیسا کہ اس زمانے میں بعض عجالت پسند و حریت طلب حضرات نے مشہور کر دیا تھا۔ اس خفیہ گفتگو کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ وفد حکومت کے ساتھ شرائط کا معاملہ باہر ہی باہر لے کر لیا جاتا تھا۔

(۱) آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مسلم یونیورسٹی کے مقاصد اور اس کے اغراض کے متعلق بڑی خوبی سے گزشتہ شملہ کی ملاقات میں جو کچھ مجھ سے کہا اس سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ آپ کے نزدیک یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد وہی ہوں گے جو محمدن کالج کے ہیں، یعنی ایک ایسی یونیورسٹی جس پر ایک طرف برٹش گورنمنٹ کو کامل اعتماد ہو اور دوسری جانب ہندوستان کے مسلمانوں کو اس پر پورا بھروسہ ہو۔

(۲) میں نے شملہ کی ملاقات میں آپ سے کہا تھا کہ یونیورسٹی کے قیام کے لئے برطانیہ کے وزیر ہند کی منظوری ضروری ہے اب میں آپ کو سرست کے ساتھ اطلاع دیتا ہوں کہ حکومت ہند اور برٹش گورنمنٹ کے وزیر ہند آپ کی یونیورسٹی کا قیام منظور فرمائیں گے :-

(۳) مگر شرط یہ ہے کہ (۱) آپ یہ دکھا سکیں کہ آپ کے پاس اس مقصد کے لیے سرمایہ بہت کافی ہے اور (۲) دوسرے یہ کہ مجوزہ یونیورسٹی کا دستور (CONSTITUTION) تمام وکال گورنمنٹ ہند اور حضور ملک معظم کے وزیر ہند کے لیے قابل منظوری ہے۔

(۴) اگر صاحب وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا دونوں نے یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دیدی تو امپیریل یجسٹریٹ کو نسل میں بل پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا بخوشی آپ کی کمیٹی کے وفد کے مشورہ سے قانون کا مسودہ طے کرے گی۔

مسٹر بٹلر نے اس مکتوب میں وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا کے اپنے مکمل اطمینان اور اعتماد کی جو بات کہی ہے اس سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی مداخلت سے آزاد نہ ہوگی، اس بنا پر ایک مرتبہ نواب وقار الملک نے لکھا تھا۔ قوم کو ضرورت سے زیادہ توقع دلا تا خلاف مصلحت ہے، یونیورسٹی دینا نہ دینا بالکل گورنمنٹ کے اختیار میں ہے۔ اور جب تک گورنمنٹ اس کے متعلق منظوری اور ہمارے اختیارات کی تشریح نہ ہو جائے، اس وقت تک پبلک کے سامنے کچھ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔

مجوزہ دستور کے خالص اہم نکات | بہر حال اب جب کہ دستور لکھی اور حکومت میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مسلمانوں کو زیادہ دنوں تک اصل صورت حال سے بے خبر رکھنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ نواب صاحب نے ایک طویل بیان شائع کیا جس میں انھوں نے تفصیل سے بتایا کہ ایک مسلم یونیورسٹی کا قیام مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے، اس یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے۔ اس سلسلہ میں سرسید اور ان کے ساتھیوں کے عزائم کیا تھے۔ لیکن یونیورسٹی کے قیام کی راہ میں کیا کیا مشکلات اور دشواریاں ہیں اور یونیورسٹی لکھی کے اصحاب کس طرح ان دشواریوں سے عہدہ برآ ہونے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اس طویل بیان میں جو یونیورسٹی کے لئے ایک نہایت اہم تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ نواب صاحب نے یونیورسٹی کے مجوزہ دستور کے جواہر خدو خال سپرد قلم کئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

مذہبی تعلیم و تربیت | نواب صاحب لکھتے ہیں:

سب سے بڑا خیال جو مسلمان پبلک کو ہے (اور جو درحقیقت مسلمانوں کے لیے اور اسلامی یونیورسٹی کے لیے جان سخن ہے) وہ ہماری مذہبی تعلیم و تربیت ہے اور اس مسودہ (دستور یونیورسٹی) کے ناظرین دیکھیں گے کہ اس کی نسبت مسودہ میں ہر جگہ کافی حفاظت کی گئی ہے،

یونیورسٹی کا انتظام تادمستر | آگے چل کر دفعہ ۵ کے ماتحت رقمطراز ہیں:-

مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو گا | ”اعلیٰ حکمران جماعت جس طرح اب تک کالج میں صرف مسلمانوں سے مرکب ہے، اسی طرح آئندہ بھی یہ اعلیٰ حکمرانی صرف مسلمان ٹرسٹیوں کے ہاتھ میں رہنے کے واسطے مسودہ میں تجویز کی گئی ہے اور جس قدر اس وقت مسلمان ٹرسٹی کالج میں ہیں وہ سب کے سب بہ طور کورٹ آف ٹرسٹیز کے یونیورسٹی کی اعلیٰ حکمران جماعت تصور ہوں گے۔

اس کے بعد دفعہ ۶ کے ماتحت مزید لکھتے ہیں:-

”جس طرح اس وقت ٹرسٹیوں کا سٹڈ کیٹ صرف مسلمان ٹرسٹیوں سے مرکب ہے،

اسی طرح آئینہ یونیورسٹی میں بھی وہ جماعت از نام کونسل ”کورٹ آف ٹریسٹیز“ کے ماتحت، بہ طور کارپرداز جماعت کے صرف ٹریسٹیز یعنی مسلمان ممبروں سے مرکب ہوگی؛
وائس چانسلر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے | بیان کی دفعہ ۸ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں۔
 ”وائس چانسلر کی نسبت ناظرین دیکھیں گے کہ وہ کورٹ کے ممبروں میں سے کوئی شخص ہوگا اور کورٹ ہی اس کو منتخب کرے گا۔ اس لیے اس کا ہمیشہ مسلمان ہونا لازمی ہے۔
علوم اسلامیہ کی تعلیم | اس کے بعد دفعہ ۹ کے تحت میں تحریر کرتے ہیں:-

”ہمارے قدیم مشرقی علوم کی جماعت الگ تجویز کی گئی ہے۔ جس میں لازمی طور پر ایک کافی تعداد علماء کی شریک ہوگی۔ اور اگر خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یہ یونیورسٹی مل گئی تو لوگ دیکھینگے کہ پھر ایک دفعہ نئے سرے سے ہمارے قدیم علوم زندہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامی عالم حدیث، تفسیر، فقہ، ادب، اور مختلف علوم و فنون کے یونیورسٹی کے احاطہ میں دکھائی دیں گے اور ان کے فیضِ محبت سے ہمارے نوجوان طلباء مستفیض ہوں گے۔
 ان چیزوں کا ذکر کر کے نواب صاحب فرماتے ہیں۔

”اگر یہ تجویزیں گورنمنٹ سے منظور ہو جائیں تو اس سے زیادہ مفید کارروائی اور کوئی ہو نہیں سکتی“

اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کمیٹی اور عام مسلمانوں کے نزدیک یونیورسٹی کے اہم اور بنیادی مقاصد کیا تھے؟
گورنمنٹ اور مسلمانوں میں شدید کشمکش | اس کے بعد یونیورسٹی کے دستور کے معاملہ میں گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان ایک شدید کشمکش کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ بار بار ممبر تعلیمات مسٹر بٹلر سے یونیورسٹی کالسی ٹیوشن کمیٹی کے وفد کی ملاقات ہوتی ہے جس میں موقوفہ مجوزہ دستور کی بعض دفعات سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو حکومت کے لیے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ان پر نظر ثانی کرنے کی فرمائش کرتے ہیں اور ہر بار بار کمیٹی کا جواب ہوتا ہے اور

بعض دفعات میں ترمیم و ترمیم کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک یونیورسٹی کے بنیادی مقاصد کا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طریق کار کا تعلق ہے ان میں کمیٹی کسی مصلحت کے لیے آمادہ نہیں ہوتی اور وہ ان سختی سے جمی ہوئی ہے، ملک میں یہ خبریں عام ہوتی ہیں تو مسلمانوں پر امید و بیم کی کشمکش کا عالم طاری ہو جاتا ہے،

اختلاف کے بنیادی وجوہ | اس سلسلہ میں گورنمنٹ (جس کی نمائندگی سکریٹری آف اسٹیٹ کر رہے تھے) اور یونیورسٹی کمیٹی کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجوہ ۱۔

ذیل تھے :-

(۱) گورنمنٹ کو اس پر اصرار تھا کہ یونیورسٹی کا نام ”علی گڑھ یونیورسٹی“ ہو گا نہ کہ ”مسلم یونیورسٹی“

(۲) گورنمنٹ کو اصرار تھا کہ یونیورسٹی کا چانسلر وائسرائے یا اجلاس کو نسل ہو گا۔ اور اس کے اختیارات نہایت وسیع ہوں گے،

(۳) گورنمنٹ کو سخت اصرار تھا کہ یونیورسٹی ایک مقامی اور رہائشی (RESIDENTIAL) یونیورسٹی ہوگی نہ کہ الحاقی۔

ان امور سے گانا نہ پر جب اختلاف بہت شدید ہوا اور اس سلسلہ میں سکریٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے ایک اعلان بھی ہو گیا تو مسلمانوں میں غم و غصہ اور مایوسی و ناکامی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہاں تک کہ نواب وقار ملک نے انتہائی تاثر کے عالم میں ایک بیان پھر شائع کیا اور اس میں بعض دوسرے معاملات اور کالج کے اغراض و مقاصد پر گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے صاف لکھا :-

”چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو یونیورسٹی کے ملنے میں دقت پیش آئی ہے لہذا میری یہ رائے ہے کہ اب ہم کو اپنی تعلیم کا پروگرام بدل دینا چاہیے“

یعنی اب تک جو یہ خیال تھا کہ علی گڑھ کالج ترقی کر کے ”آل انڈیا مسلم یونیورسٹی“

بھی جائیگا اور اس یونیورسٹی کے ذریعہ ہم اپنی ہر قسم کی قومی تعلیمات کا انتظام کر سکیں گے۔
اس کی جگہ اب ہم کو یہ کرنا چاہئے کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے
واسطے اپنی ایک علیحدہ جامعہ اسلامیہ خود قائم کریں، اور جو سرمایہ
مسلم یونیورسٹی کے واسطے جمع ہوا اور ہو رہا ہے وہ اسی جامعہ اسلامیہ
کے سپرد کیا جائے۔“

نواب صاحب اس وقت بہت ضعیف و کمزور ہو جانے کے باعث خانہ نشین
ہو چکے تھے اس لیے ان پر عالم یا اس و خیران کا غلبہ مستبعد نہیں ہے۔ لیکن یونیورسٹی
فائونڈیشن کمیٹی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ڈٹ کر گورنمنٹ کا سامنا کیا۔ اور اپنی
حد و جہد کی رفتار میں کمی کا دخل نہیں ہونے دیا۔ وہ باہم جلسے اور گورنمنٹ سے بات
چیت کرتی رہی۔

پس کی گامٹھ | آخر مجبور ہو کر گورنمنٹ کو اپنی ہٹ اور ضد سے باز آنا پڑا،
اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ یونیورسٹی کا نام ”مسلم یونیورسٹی“ ہوگا۔ اور یہ بھی
مان لیا کہ یونیورسٹی کا چانسلر و انسرایے باجلاس کونسل نہیں ہوگا۔ بلکہ یونیورسٹی کورٹ کا
خود اپنا منتخب ہوگا۔ لیکن الحاق کے معاملہ میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ اور
یونیورسٹی کمیٹی دونوں اپنے اپنے موقف پر سختی سے جمے رہے، الحاق AFFILIATING
UNIVERSITY کا مطلب یہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی ایک مقامی یونیورسٹی نہیں ہوگی بلکہ ایسا ایسی
یونیورسٹی ہوگی جو علی گڑھ سے باہر اسلامیہ کالجوں کو بھی اپنے نظام تعلیم و امتحان کے ساتھ وابستہ
کر سکے گی کمیٹی کے ارکان کے نزدیک یونیورسٹی کا الحاق ہونا اسی لیے ضروری تھا کہ اس راہ
سے وہ ملک بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے اپنے نصب العین کے مطابق اعلیٰ تعلیم کا بندوبست
کر سکتی اور یونیورسٹی کا دائرہ عمل وسیع تر کر سکتی تھی۔ اس بنا پر کمیٹی کو اصرار تھا کہ ہم یونیورسٹی
لیں گے تو الحاقی لیں گے۔ ورنہ غیر الحاقی یونیورسٹی سے بہتر تو یہی ہے کہ یونیورسٹی

ہی نہیں۔

الحاق گورنمنٹ کی نظر میں | اس کے بالمقابل گورنمنٹ کو الحاق کے انکار پر جو شدید اثر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں ہندوؤں نے بھی بنارس میں ایک ہندو یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے لیے گورنمنٹ سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کا بھی مطالبہ تھا کہ ان کی یونیورسٹی الحاقی ہو۔ اب گورنمنٹ نے خیال کیا کہ اگر مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی الگ الگ یونیورسٹیوں کو الحاقی تسلیم کر لیا گیا تو اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ اور نہ ہو گا کہ پورا ملک دو کیمپوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک ہندو کیمپ اور ایک مسلم کیمپ اور یہ صورت حال قومی یکجہتی اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہوگی۔

(جاری)

درستی غلط

برہان ماہ جنوری ۱۹۷۳ء

(۱) صفحہ ۳۸ سطر ۴ = علامہ ابن حجر عسقلانی کا سن وفات ۸۵۲ھ

غلط طبع ہو گیا صحیح سن وفات ۸۵۳ھ ہے

(۲) صفحہ ۴۲ سطر ۱۴ پر نکل کیا گیا غلط ہے۔ صحیح نقل کیا گیا ہے۔

قارئین۔ درست فرمائیں۔ (مینجر)

رسول شاہ و مشہود

(۶)

(از جناب قاری شیرالدین صاحب پنڈت اکیم۔ لے)

مہا بھاشیہ پانچلی کی رو سے ویدلحاظ تقسیم چار ہیں اور تعداد کے لحاظ سے ۱۱۳۱، جن میں سے اس وقت صرف دس گیارہ دستیاب ہیں۔ رگوید، یجور وید اور سام وید کو ”تریہ ویدیا“ (علوم ثلاثہ) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اتھرو وید کو ”برہم وید“ (علم الہی) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں رگوید کی طرح رحائیں (محامد) سام وید جیسا موزوں کلام اور یجور وید کی مانند عبادات کا ذکر ہے مگروہ کل اقسام کے ویدنستروں کا یہ ایک وید مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ مہلک امراض سے شفا، نقصان اور جنگ میں فتح و نصرت کے نسخے، بہشت (سورگ) اور دوزخ (نرک) کے تفصیلی بیانات پر مشتمل منتر بھی موجود ہیں۔ ان چاروں ویدوں کے زمانہ نزول یا تدوین میں سخت اختلاف ہے :-

سوامی دیانند جی ایک تریہ اسکرور برس بتاتے ہیں تو مہاتما تلک جی صرف ۴ ہزار سال (ARYA HOME IN THE VEDAS) زمانہ تالیف کے علاوہ ان کے رشیوں، جائے نزول اور

تعداد کے متعلق بھی بیسیوں رائیں ہیں (تفصیل کے لیے دیکھو 1-HINDU CIVILIZATION)

BY RADHA KUMUD MUKERJI

2- POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA BY HEM CHANDRA RAYA CHAUDHRY

بابل اور مصر کے مذہب آثار قدیمہ کے متعلق جو تحقیقات کی گئی ہے اس سے یہ ثابت کیا جاتا

ہے کہ بابل کا ماخذ الواح بابل میں اور ڈاکٹر پیران ناتھ پروفسر ہندو یونیورسٹی بنارس نے ”ما تھوٹ“

ایٹریا کے جولائی و اگست ۱۹۳۵ء کے شمارہ میں دید، بابل اور مصر کے تعلقات پر روشنی ڈالی ہے، انھوں نے بتایا کہ رگوید میں بابل اور مصر کے بادشاہوں اور جنگوں کا ذکر ہے اور رگوید کا ۱/۵ حصہ بابل کے مصنف سے نقل کیا گیا ہے۔ ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود یہ کہنا مشکل بلکہ غلط ہے کہ اتھرو وید صحیفہ برہمن کی ہو بہو نقل ہے۔ اسی اتھرو وید کے بیسویں باب میں کچھ ”سوکت“، ”کنتاپ سوکت“ کہلاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے طویل یگیوں اور قربانیوں کے موقع پر، ایجاری بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے اور ان منسروں کو ہر سال دوہرایا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو بھائیوں کو ان کے یاد رکھنے کی تاکید کی گئی تھی (امیتریہ برہمن ۶: ۳۲)۔ یہ تاکید کیوں تھی؟ اس کا راز سمجھنے کے لیے انبیاء اکرام کے ”عہد میثاق“ کی اس آیت شریفہ کو پیش نظر رکھیے جس میں ان سے لکھو مثنیٰ یہ

وَلْتَشْفُوْنَهُ كَاَوْعَدَہٗ كَرَاہَا لَیَا تَمْنٰہَا۔ جس کو ہرنی نے پورا کیا۔

غریزہ دوستوں کنتاپ کے دو معنی ہیں (۱) گناہوں اور دکھوں کو دور کرنے والا (۲) دوسرے معنی ہیں پیٹ کی پوشیدہ گلٹیاں یعنی راز۔ یہ راز دراصل سرزمینِ مکہ سے متعلق ہے اس لیے کہ الہامی کتب کی رو سے سرزمینِ مکہ کو اُمّ القریٰ یا نافِ زمین بتایا گیا ہے کیوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا نے واحد کی پرورش کا پہلا گھر تعمیر ہوا اور بنی نوع انسان کے لیے روحانی غذا کا مرکز قرار پائی۔ قرآن پاک مؤید ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّةٍ مُّبَارَکًا وَہُدًی لِّلْعَالَمِیْنَ (۳: ۹۵) اس طرح قرآن شریف میں مکہ کے دو نام ہیں (۱) مکہ بمعنی بطن یا پیٹ۔ (۲) اور بک بمعنی پستان۔ جس طرح بچہ کی پرورش دو جگہ سے ہوتی ہے رحمِ مادر میں پیٹ سے غذا ملتی ہے اور پیدائش کے بعد ماں کے پستان سے دودھ کی شکل میں اسی طرح نسلِ انسانی کی پرورش کنتاپ (پیٹ کی گلٹیوں یعنی بک) سے شروع ہوئی اور جب انسان کا فرزند مکمل ہو گیا اور پیٹ سے نکل کر وسیع دنیا میں آگیا تو یہی پیٹ کی گلٹیاں چھاتی ہیں جا کر دودھ بن گئیں۔ اس طرح انسان کی پرورش کا سامان مکہ یا ماں کی چھاتیوں میں ہے۔

اتھرو وید کا یہ کنتاپ سوکت ایک وقت تک لوگوں کے لیے ایک معجزہ یا پسلی بتا رہا۔

پنڈت راجارام صاحب پروفیسر ڈی۔ اے۔ دی کالج لاہور، پنڈت کھیم کرن الہ آبادی، ڈاکٹر این۔ ڈت، مورس بلوم فیلڈ، پروفیسر گریفٹھ، پروفیسر میکسملر، ڈاکٹر واسنی وغیرہ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن تقابلی مطالعہ ادیان کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ۔ اس لیے حل نہیں کر سکے ورنہ بعثت رسول اکرمؐ کے بعد یہ کتاب معمر یا پھیلی نہیں ہے بلکہ یہ خفیہ گلٹیاں نسل انسانی کی پرورش اور ربوبیت کے لیے شیریں دودھ بن چکی ہیں مگر اس شخص کے لیے جو اپنی حقیقی ماں کو پہچانتا اور اس کی چھاتیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں۔ کتاب سوکت کے منتروں کے معنی صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اتھرووید کا ٹک ۲۰، سوکت ۱۲ کے چودہ منتر چار الگ الگ مضامین پر مشتمل ہیں:-

۱۔ नारायणं नमस्कृत्य تعریف کیا گیا۔ بالفاظ دیگر لفظ محمدؐ کا مترادف

۲۔ रेभः : برہم یعنی حمد گانیوالا (احمد)

۳۔ परिधितः : پریشیتہ یعنی سب طرف شہرت والا۔

۴۔ कौरुमः : کارومہ یعنی حمد گانیوالا (احمد)

اس طرح یہ چاروں ایک ہی محترم شخصیت کے صفاتی نام ہیں۔ اب آپ انہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں:-

(۱) नमस्कृत्य (محمدؐ)
इदं जना उपश्रुत नारायणं स्तविष्यते
षष्टिं सहस्रा नवति च कौरुमः प्रारुशमेषु ददाहे ॥ १ ॥

ترجمہ از مورس بلوم فیلڈ:- "LISTEN, YE FOLKS, TO THIS (SONG)

IN PRAISE OF A HERO SHALL BE SONG! SIXT THOUSAND

AND NINTY (COWS) DID WE GET, (WHEN WE WERE)

WITH K AUR MI AMONG THE RUSHMAS"

ترجمہ از پروفیسر گرتھ :- "LISTEN TO THIS, YE MEN, ALAUD
OF GLORIOUS BOUNTY SHALL BE SUNG THOUSANDS
SIXTY AND NINTY WFO KAURAMI AMONG THE
RUSHMAS, HAVE RECEIVED."

ترجمہ از پروفیسر پنڈت راج رام
"یہ سنو اے لوگو! ایک قابل تعریف تعریف کیا جائیگا۔ اے گورم ہم نے دشمنوں کے
بیچ میں ساٹھ ہزار اور نوے لے لیے ہیں" (بحوالہ میثاق النبیین ص ۵)

ترجمہ از پنڈت کھیم کرن ال آبادی :-
"اے لوگو! یہ احترام سے سنو۔ لوگوں میں تعریف والا انسان تعریف کیا جائے گا۔ اے
زمین پر خوش خرمی کرنے والے بادشاہ ساٹھ ہزار اور نوے دشمنوں کو اکھاڑ پھینکنے والے
بہادروں میں ہم پاتے ہیں"

حضرات! آپ کے سامنے چار ترجمے پیش کیے گئے ان تمام ترجموں میں برہم ہیں :-
(۱) کس کی تعریف کی جائے گی؟ (ب) ساٹھ ہزار اور نوے کیا چیز ہیں؟

(ج) اس بات کو لوگ ادب سے کیوں نہیں؟ (د) دشمن اور گورم سے کیا مراد ہے؟ ذخیرہ وغیرہ۔

ہندوستان کی تاریخ ان امور پر کوئی روشنی نہیں ڈالتی۔ البتہ عرب کی تاریخ کی روشنی میں
ان امور کا جواب کھلا ہوا اور واضح ہے یعنی "اے لوگو! یہ (بشارت) احترام سے سنو! نشنستہ
(یعنی محمدؐ) تعریف کیا جائے گا اور ساٹھ ہزار اور نوے دشمنوں میں اس گورم (مہاجر یا دہلی من) کو

ہم لیتے ہیں یعنی محافظ ہیں"

لفظی ترجمہ :-

آپ شرت۔ احترام سے سنو

اِدم : یہ

نرا شنستہ۔ محمدؐ

جناہ : اے لوگو

استوشتے . تعریف کیا جائیگا
 کورم - ہاجر اور داعی امن
 رشمیشو - دشمنوں میں
 نویتم - نوے
 چہ - اور

نوٹ ۱۔ اول الذکر تینوں ترجموں میں رشم اور کورم کو "اسم علم" مانا گیا ہے۔ پروفیسر گرفتہ نے سائیکلو پیڈیا بلیکا میں کورم (قرم) بمعنی سردار اور رشم کو شمالی غرب کے باشندے مانا ہے۔ بیشک بنو قریم عربی میں بمعنی سردار اور قبیلہ کا نام بھی ہے۔ لیکن منتر کا ترجمہ شق (ب) اور جیم کو مہم بنا دیتا ہے۔ اس لیے ترجمہ کے لیے عربی تاریخ کی روشنی میں کورم بمعنی مہاجر یا داعی امن اور رشم کو بمعنی دشمن سمجھا جائے تو ساٹھ ہزار نوے کی تعداد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت مکہ معظمہ کی اتنی ہی آبادی تھی۔ (ملاحظہ ہو تاریخ مثل الکامل ابن اثیر ص ۵) فائدہ :- لفظ تراشنسہ یعنی جسکی تعریف خدا و خلق دونوں کوں بعینہ ام محمدؐ کا ترجمہ ہے۔

॥ नरेष्वात्मसं यस्मै नमः ॥

گویا کہ وہ خدا و خلق دونوں کی حمد کا مصداق ہے کلام پاک اس کا مؤید ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتُهٗ
 يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ . یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا

منتر کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت اہم پیشنگوئی ہے۔ اس کو نہایت ادبِ اقل سے سنو، عمر یا پہیلی سمجھ کر ٹال نہ دو وہ کثرت سے تعریف کیا گیا ہے اور کیا جائیگا۔ تمام انبیاء نے آپ کی تعریف کی۔ بشارتیں سنائیں۔ پہچان بتائی اور دنیا کی تمام مسجدوں کے محراب و منبر اور مناروں سے آپ کی بڑائی کے گیت گائے گئے۔ گائے جا رہے ہیں اور گائے جائیں گے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں "قرآن" کے عنوان سے اقرار کیا گیا:-

THE MOST SUCCESSFUL OF ALL THE PROPHETS
 AND RELIGIOUS PERSONALITIES

یعنی محمد دنیا کے تمام انبیاء اور مذہبی شخصیتوں میں کامیاب ترین انسان ہے۔
 (۳) دوسرے منتر میں جائے بعثت اور لفظ محمدؐ کی تعریف کے بعد تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ ہجرت کریں گے یا داعی امن ہوں گے۔ تاریخ کی کسوٹی پر ان نشانیوں کو پرکھئے اور انصاف سے بتائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کونسی بزرگ ہستی ہے جو ان کا مصداق ہو۔

(۴) اسی طرح چوتھی نشانی حمد کے مستحق شہزادہ امن کے لیے یہ ہے کہ دشمنوں کی کثرت میں اس کی حفاظت کی جائے گی یعنی دشمنوں کی کثرت پر خدا کی معیت و رفاقت اسے ہمیشہ ملے گی۔ وہ دشمنوں میں جن تنہا ہوگا۔ لیکن اسے کوئی مار نہیں سکے گا۔ گھمسان کی لڑائیوں میں وہ صاف اول میں ہوگا۔ اور ہر خوفناک موقع پر وہ موجود ہوگا لیکن اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی واضح نشانیاں دوسرے منتر میں ملاحظہ فرمائیں۔ منتر ہے۔

सष ऋषये मामहे शतं निष्कान दद्यात्सजः ।
 त्रीणि शतान्मर्वतां सहस्रा दद्यान्मेनाम ॥३॥

مورس بلوم فیلڈ کا ترجمہ :- "THIS ONE PRESENTED THE SEER :-

WITH A HUNDRED JEWELSTEN CHAPLETS, THREE
 HUNDRED STEEDS AND TEN THOUSAND CATTLES."

پروفیسر گرنفیلڈ کا ترجمہ :- "A HUNDRED CHAINS OF GOLD, TEN

WREATHS, UPON THE RISHI HE BESTOWED. AND THRICE-A-
 HUNDRED METTLED STEEDS, TEN TIMES-A-

HUNDRED COWS HE GAUE."

پنڈت کیم کرن صاحب کا ترجمہ :- "اس نے اس ہوشیار آدمی کو سو دیتا رہیں دیں اللہ
 دس تیسریں، تین سو گھوڑے، دس ہزار گائیں دیں"

پنڈت راجارام صاحب کا ترجمہ :- اس نے ماع رشی کو سو دینار، دس مالائیں، تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں دیں ۔

مذکورہ بالا تراجم میں ایک ایسے رشی کا ذکر ہے جس کا نام ”ماع“ ہے اور اس کو ایشور نے سوطائی دینار، دس ہار، تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں عطا فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ ”ماع“ نام کا کوئی رشی ہندوستان میں نہیں ہوا اور نہ دنیا میں اس نام کا کوئی پیغمبر گذرا، البتہ لفظی تحقیق کی بنا پر اس لفظ کا اصل ”مع“ ہے بمعنی عزت دیا گیا، تعریف کیا گیا یا بزرگی دینا، خوش ہونا یا نہایت اعلیٰ ہونا (بحوالہ سنسکرت انگریزی لغت (زمینروہیم)۔ یہ وہی لفظ ہے جو آتما سے مہاتما، رشی سے مہرشی بنا کر عزت و بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سنسکرت میں عربی لفظ ”محمد“ کا آسان اور قریبی تلفظ ”ماع“ ہو سکتا ہے جو معنی کے لحاظ سے ”محمد“ کا مترادف ہے۔ اس قسم کے مترادفات کی مثالیں ہر زبان میں تلاش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً برآمدہ کی جگہ انگریزی میں برآمدہ، جبل الطارق کی جگہ جبرالطریا محمود غزنوی کی جگہ ہندی میں مامود گجنوی وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد منتر کا صحیح ترجمہ کیجئے :-

منتر کے الفاظ کا ترجمہ :-

ایش - اس خدا نے	ترینی - تین
رشنے - رشی	شٹانی - سو
لمعے (ماع)۔ محمد کو	غروتام - عربی گھوڑے
شتم - سو	سہسز - ہزار
نشکان - طلائیں گے	دش - دس
دش - دس	گو نام - گایاں (دیں)
سرج - ہار	

صحیح ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو سوطائی دینار، دس ہار، تین سو عربی گھوڑے

اور دس ہزار گائیں عنایت فرمائیں۔

نشان محمدی کا اظہار منتر میں : (۱) سو طلائی دینار یا سو سالقون الاولون کا عطیہ : یہ سو طلائی دینار وہ صحابہ کرام ہیں جو مکہ معظمہ کی پرفتن زندگی میں حضور کو ملے جو ہر طرح کی معیبتوں اور دکھوں میں پکر کر خالص کنڈن ثابت ہوئے۔ دشمنیوں کے نت نئے ستم سے تنگ آ کر ہر محبوب شے سے جدائی گوارا کی لیکن اسلام کو اپنے سینہ سے لگائے رکھا۔ مومنین کے متعلق قرآن شریف میں بتایا گیا ہے : ”وَنَبِّئْهُمْ بِالنَّشْرِ وَالْخَيْرِ فَبِتَّةً“ (۳۵:۳۱) یعنی کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے ہم تمہیں دکھ اور سکھ سے آزماتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ فتنہ کے معنی ہیں۔ ”سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ کھرا کھوٹے سے الگ ہو جائے۔ لہذا جش کو ہجرت کرنے والے خالص سونے کے سوپائے تھے جو ہر امتحان میں پورے اترے۔

بجروید کی تفسیر شٹ پتھ برہمن کے کانڈ ۱۲، پرپاٹھک ۹، برہمن ۱۱، اور کنڈ کا ۴ میں لکھا ہے کہ۔

”سونا انسان کی روحانی طاقت سے استعارہ ہے“

جو روحانی طاقت دنیا کی تمام مخالفتوں اور آزمائشوں پر غالب آتی ہے۔ وہ طلائی دینار، کہلاتی ہے۔ پس وہ سو جاننا زو جاں نثار صحابہ جو اپنی روحانی طاقت سے دنیا کے ہر غدا پر غالب آئے اور معیار صداقت پر پورے اترے وہی آنحضور کو سب سے پہلے عطا کئے گئے یعنی مہاجرین حبش جن کی تعداد سو تھی۔

(۲) منتر میں دوسری چیز جو آنحضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ دس منتخب پھولوں کا ہار ہے۔ ان پھولوں کو زندگی ہی میں اوج اقبال پر فائز المرام ہونے کی خوشخبری دیدی گئی۔ یہ پھول ہیں جنت کے گلہ سے یعنی عشرہ مبشرہ۔ سرجہ لفظ سہرا اور سردار کے معنوں میں بھی آتا ہے (رگوہ منڈل ۱۰، سوکت ۸ منتر ۲)

(۳) اصحاب بدر۔ منتر میں تیسرا عطیہ تین سو گھوڑے دیئے جانے کا ہے اور گھوڑے

بھی غری کیونکہ سنسکرت لفظ مغزوہ "غری" اور "سُروں" (غیر آریوں) کی سواری کے لیے مخصوص ہے۔
عروہ کے معنی از روئے لغت تیز رو کے ہیں (رگ ویدہ ۱۲: ۵۴: ۵)۔ پس تین سو گھوڑوں سے مراد وہ
اصحابِ رسول ہیں جو جنگِ بدر میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سیکڑوں پر جو
کسر ہوئی ہے وہ اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔

(۴) دس ہزار قدوسیوں کا عطیہ :- یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جو فتحِ مکہ کے وقت آنحضرتؐ کے
ساتھ تھے۔ ان کو وید میں "گائیں" کہا گیا ہے۔ گائے کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً
(۱) سنسکرت لفظ "گو" کا مادہ "گم" ہے بمعنی جنگ کے لیے جانا یا ٹکنا چنانچہ گائے کو
گو اس لیے کہتے تھے کہ آریوں کی جنگ کے اندر دشمن کی گالیوں کو جیتا ہی مقصود ہوتا تھا یہی
وجہ ہے کہ بیل کو فتح کی نشانی سمجھا جاتا ہے (گائے اور بیل کے لیے بالعموم ایک ہی لفظ "گو"
(استعمال ہوتا ہے) (بحوارِ رگ وید منڈل ۱۰، سوکت ۳۳، منتر ۶)

(ب) گو کے دوسرے معنی ہیں "نہایت تعریف والا، بہت مبارک، دشمنوں کو اکھاڑ
پھینکنے والا نہایت مضبوط مددگار بیل کی طرح طاقتور (ملاحظہ ہو شت پتھ برہمن کانڈ ۵، پریاٹھک ۲،
برہمن ۴، کنڈہ کا ۱۳)۔

(ج) گلے کو رعب و جلال کا مظہر مانا گیا ہے (رگ وید منڈل ۵، سوکت ۵۶، منتر ۳)
(د) گائے اتحاد و اتفاق کی علامت ہے (رگ وید منڈل ۱۰، سوکت ۱۱۲، منتر ۳)
(ک) گائے کو انسان سے تشبیہ دی جاتی ہے (شت پتھ برہمن کانڈ ۱۲، پریاٹھک ۵، برہمن، کنڈہ کا ۱)
مذکورہ بالا گائے کی یہ تمام متضاد خصوصیات آنحضرتؐ کو خطا کردہ قدوسی جماعت میں پائی
جاتی ہیں وہ گائے کی طرح رحم و محبت کا جسم ہیں۔ بارعب و خوفناک ہیں، باہمی اتحاد و اتفاق کا
جسم ہیں۔ یہ متضاد صفات ایک ہی گروہ میں کیوں کر جمع ہو سکتی ہیں۔ اس سمر کو قرآن پاک نے
یوں حل فرمایا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ لِّلْغَوَاةِ... ہر مَوَانِارِ سُوْرَةِ فَتْحٍ یعنی محمد رسول اللہ

ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں کے مقابلہ پر قوی، آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے ہیں۔ تو انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔

صحائے کرام کی یہ صفات ویدوں کے علاوہ توریت انجیل اور تہذیب و تمدن وغیرہ میں بھی موجود ہیں لیکن جس ترتیب کے ساتھ اس منتر میں ہیں وہ بے مثال ہیں ساتھ ہی ساتھ جس ترتیب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعامات عطا فرمائے اسی ترتیب کے ساتھ اس وید منتر میں بطور پیشینگوئی موجود ہیں۔ سب سے پہلے سابقہ اولوں کے پھر عشرہ مبشرہ کی گنتی پوری ہوئی اس کے بعد جنگ بدر اور دس ہزارہ نفوس قدسیہ کا ذکر ہے جو فتح مکہ کے وقت آنحضورؐ کے ساتھ تھے۔ یہ ترتیب دنیا کے کسی رسول، پیغمبر، نبی، رشی، منی میں یکجا نہیں دکھائی جاسکتی پھر بھی ان پر ایمان نہ لانا حق و صداقت کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

غزیرہ دستو اور بنبرگو! اتھرو وید کے کتاب سوکت ۱۲ کے صرف دو منتروں میں آنحضورؐ کے متعلق ۹ نشانیاں پیش کی گئی ہیں۔ بقیہ منتروں میں بھی متعدد خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنہیں انشاء اللہ مناسب موقع پر تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا ان کا خلاصہ یہ ہے :-

منتر ۲: وہ ساڈنی سوار ہے۔ آسمان کی چوٹی پر پہنچا ہے۔ یعنی ہجرت و طہار کا بیان ہے۔

منتر ۳: آنحضورؐ کے صحائے کرام کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔

منتر ۴: تمدن کی روح اور حکمت کی جان یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے آنحضورؐ مبلغ ہیں۔

منتر ۵: رسول کریمؐ دونوں عالم کے بادشاہ، افضل البشر اور ہادی کل ہیں۔

منتر ۶، ۷، ۸، ۹: وہ داخلی امن ہیں۔ اپنے قید کو دار الحرم اور اپنے شہر کو دار السلام راہن کا فہر بنا دینے والے ہیں۔

منتر ۱۰، ۱۱: آپ کے زیر سایہ کل قوم نے ذلت کے گڑھے سے نکل کر آسمان ترقی پر قدم رکھا۔

منتر ۱۱: یَا اَیُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ قُمْ فَاَنْذِرُوْا کِی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

منتر ۱۲: آنحضرت کی بے نظیر سخاوت اور غربانوازی کا ذکر ہے۔

منتر ۱۳: آپ کے ساتھی شیطان کے حسد اور ڈاکے سے محفوظ رکھے گئے۔

منتر ۱۴: یہ دعا میرے منتر ہے۔ وید کے رشی نے اپنا لعتیہ کلام قبولیت کی غرض سے پیش

کیا ہے اور اس کے صدق میں اپنی اور اپنی قوم کے لیے امان طلب کی ہے۔

اب آپ اتھرو وید کا ند ۲۰، سوکت ۲۱ کے منتر ۱، ۲ اور ۹ پر غور فرمائیں۔ ان میں جنگِ احزاب

جنگِ بنو قریظہ اور فتحِ مکہ کا ذکر ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے جنگِ احزاب اور فتحِ مکہ کا ذکر کافی ہے۔

جنگِ احزاب تاریخِ اسلام میں بڑی معنی خیز اور دور رس نتائج کی حامل ہے اس لیے پہلے اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وید منتر کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔

جنگِ خندق یا جنگِ احزاب

پس منظر: پچھلے صفحات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ طیبوس (ٹیس) کے ہاتھوں بیت المقدس کی دوبارہ تباہی کے بعد کچھ یہودی قبائل مدینہ و مدینہ کے اطراف میں آکر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں نصیر، بنو قینقاع، بنو مطلق اور بنو قریظہ کو یاد رکھیے۔ انہیں یقین تھا کہ جناب موسیٰ، جناب یسعیاہ وغیرہ انبیاء اکرام نے جس ”موعود نبی“ کے متعلق خوشخبریاں سنائی ہیں۔ مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ یہودی علماء اہالیانِ مدینہ کو آنحضرت کی بعثت کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے لیکن جب وہ تشریف لائے تو منحرف ہو گئے لیکن جنہوں نے پہچانا چاہا وہ پہچان گئے، فرقانِ حید میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ:-

الَّذِیْنَ اٰتٰیْنَاهُمْ الْکِتٰبَ یَعْرِفُوْنَهٗ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَنْبَآءَهُمْ ؕ وَاِنْ فَرِیقًا مِّنْهُمْ لَیَکْفُرُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ؕ یعنی جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اُس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے اور بیشک ان میں ایک گروہ ایسا بھی

ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے (پارہ سیکول - رکوع ۴)

مدینہ منورہ پہنچ کر آپ یہود پر برابر کرم کی بارش فرما رہے تھے۔ لیکن یہود بڑے حسد اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کو اپنے اقتدار کے زریعہ کا اندیشہ تھا۔ ان کے سین دین کا جال نہایت وسیع تھا عورتوں تک کو رہن رکھ لیتے تھے۔ بدکاریاں ان میں عام تھیں جس کے مواقع اب ناپید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ غزوہ بدر نے جو دھاک بٹھادی تھی احمد نے اس کے اثر کو باطل کر دیا اور یہود و منافقین اور قبائل عرب پھر سے دلیر ہو گئے۔ قریش کا اقتدار بحال ہو گیا وہ انہیں برابر بھڑکا رہے تھے۔ ان حالات نے مدینہ کی فضا اس درجہ کد کر دی تھی کہ رسول کریم کو رات کے وقت باہر نکلنے میں جان کا خطرہ تھا۔ سب سے پہلے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑا۔ لڑنے پر انھیں جلا وطنی کی سزا دی گئی یہ قبیلہ سات سو افراد پر مشتمل تھا کعب بن اشرف قبیلہ کا سردار تھا نہایت متعصب و تنگ نظر۔ آخر کو جنم رسید ہوا۔

اب بنو نضیر کی سینے۔ انھوں نے تجدید معاہدہ کے باوجود یہ سازش کی کہ آنحضرتؐ کو دھوکے سے بلا کر لائیں اور ایسی جگہ بٹھائیں کہ ادھر سے پتھر لڑھکا کر شہید کر دیا جائے لیکن ان کا راز افشا ہو گیا۔ آنحضرتؐ نے ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو وہ تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ دو ہزار آدمی لے کر ان کی مدد کو آئے گا۔ بنو قریظہ سے بھی یہی توقع تھی۔ ان کی دلیری کا یہی سبب تھا۔ آنحضرتؐ نے مجبور ہو کر جب انھیں محاصرہ کر لیا تو وہ از خود جلا وطنی پر راضی ہو گئے۔ اب ذرا اسلام کی رواداری ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جلا وطن بھی ہوئے تو اس شان و مطراق کے ساتھ کہ ان کے قافلے پر شیش کا دھوکا ہوتا تھا۔ تمام سامان اونٹوں پر لادے ہوئے اور دف پر بکاتے بکلتے ہوئے حالانکہ ان کی شرائط انھیں قتل کا مستحق بنا چکی تھیں۔ یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔

یہود کا ایک تیسرا بھادر اور متمول قبیلہ بنو مصلح تھا جو مدینہ سے نو میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ قبیلہ بھی رسول اکرمؐ سے معاہدہ کر چکا تھا۔ کفار قریش نے اسے بھی بھڑکایا

اور انھیں کی امداد و استعانت کے بھروسہ پر یہ مسلح ہو کر میدان میں نکل آیا۔ باقاعدہ جنگ ہوئی کچھ
یہودی مارے گئے اور چھ سو کو قیدی بنالیا گیا جو بعد کو رہا کر دیئے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہؓ
اسی قید کے سردارِ عارث کی بیٹی ہیں۔

جنگِ احزاب کے اسباب و انجام: پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد جنگِ احزاب کے وجوہ
آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکتے ہیں۔ بنو نضیر کو سازشِ قتل میں زندہ نکل جانے کے احساس
کا بدلہ ان احسان ناشناسوں نے یہ دیا کہ خیبر میں آباد ہوتے ہی انتقام کی تدا بیر سوچنی شروع
کردیں۔ ان کے رؤسا وحی بن اخطب، کنانہ بن الربیع، اور سلام ابن ابی الحقیق خیبر سے مگر پہونچے
اور قریش مکہ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ قریش تو پہلے سے دشمن تھے۔ انھیں جنگ کے لیے آمادہ
کر کے قبیلہٴ غطفان کے پاس گئے یہ بہت بڑا اور دلیر قبیلہ تھا۔ انھیں خیبر کی زر خیز زمینوں کا نصف
حصہ دینے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طرح دوسرے بڑے بڑے قبائل مثلاً بنو اسد، بنو سہل
بنو تمیم وغیرہ کو استیصالِ مدینہ کے لیے تیار کر لیا۔ المختصرِ عرب کی تاریخ میں یہ ایک الوکھا واقعہ
ہے۔ عرب کے تمام شجاع قبائل کا بیک وقت آمادہٴ پیکار ہونا، ان کے ساتھ یہود کی دولت کی فراوانی،
قریش کا مذہبی اقتدار اور ابوسفیان جیسا جہاں دیدہ اس لشکرِ جرار کا سپہ سالار۔ حقیقت میں عرب کی
زمین دہل اٹھی اور سب کو اسلام کے خاتمہ کا یقین ہو گیا۔ مدینہ میں جو اس یلغار کی خبر پہونچی
تو ایک ہلچل مچ گئی۔ آنحضرتؐ نے حضرت سلمان فارسیؓ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے مدینہ کے
غیر محفوظ گوشہ کی طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودنے میں خود بھی برابر کے شریک
رہے۔ آخر معاندین کا دس ہزار کا لشکر جرار مدینہ پہنچ گیا اور پہونچتے ہی محاصرہ کر لیا۔ مدافعت
کے لیے مٹھی بھر مسلمان تھے کم و بیش ایک ہزار۔ خندق کی وجہ سے دشمن مدینہ کی آبادی تک تو
نہیں پہونچ سکا لیکن دور سے براہِ تیر میر سار ہے تھے اس شدت سے کہ بارہ بارہ گھنٹے تیر بہتے
رہتے تھے اور مسلمان بھوکے پیاسے اپنی مدافعت کر رہے تھے۔ تین تین وقت کھانا نصیب نہیں
ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے اپنا شکم کھول کر دکھایا کہ دیکھتے پتھر بندھے ہوئے ہیں لیکن جب آنحضرتؐ

نے اپنا شکم مبارک کھولا تو ایک کی بجائے دو تپھر نظر آئے۔

بہر حال باہر سے تو یہ سیلاب امنڈا ہوا تھا اور ایک ہی ریلے میں اسلام کے بہا لیجانے کا داعیہ کر رہا تھا۔ ادھر اندرون آبادی منافقین اور یہود بنو قریظہ مصروف سازش و فتن تھے۔ بنو لکھنوی کا سردار حمی بن اخطب جلا وطنی کے وقت خدا کو فدا من دے کر وعدہ کر گیا تھا کہ آئندہ وہ کسی معاندانہ کارروائی میں حصہ نہ لے گا لیکن اسی حمی بن اخطب نے اگر بنو قریظہ کو بکھڑا کیا اور وہ آنحضرتؐ سے کئے ہوئے معاہدہ کو بالکل طاق رکھ کر حملہ آوروں کے ساتھی بن گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو مدافعت کے لیے دو ہزار انتظام کرنا پڑا۔ بائیس روز کے محاصرہ نے پریشان کر دیا۔ دشمن بھی بد دل ہو گیا وہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ چشم زدن میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اُس کی اُمید بر نہیں آئی۔ ادھر محاصرے کی طوالت نے حوصلہ ہست کر دیا۔ ادھر طرہ یہ کہ شدید آندھی آئی جس نے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ چولہوں پر ہانڈیاں الٹ گئیں۔ جانور قابو سے باہر ہو گئے۔ فضا تیر و تار ہو گئی۔ دشمن کھباک کھڑا ہوا۔ اور محاصرہ چھوڑ کر بے نیل و مرام واپس لوٹ گیا۔ اس طرح چڑھی ہوئی آندھی اُتر گئی۔

اب آپؐ دینتر کا لطف اٹھائیں جس میں واقعہ مذکورہ بالاکے ہزاروں سال پیشتر اطلاع دی گئی ہے۔ منتر یہ ہے :-

ते स्वा म्हा श्मदन तानि वृषावा ते सोम्रास्ते
वृषदत्तेषु सापरे ।

यत् कारवे दश वृत्राण्य प्रति वर्हिष्मते नि
सरुक्ष्णाणि बहयः ॥६॥

(اتھرو وید کا منڈ ۲، سوکت ۲۱ منتر ۶)

معنی :- مدّا . سرور دینے والوں نے

تپے ۔ اُن یا انھوں نے

نوا۔ تجھے

اُمدن ۔ سرور کیا

تپان ۔ اُن کے

وڑ مشرکاً۔ بہادرانہ کارناموں نے
 جے۔ اُن
 سُو کا سُو۔ مستانہ ترانوں نے
 ویر تر۔ دشمن
 ہتیشو۔ مارنے میں
 ست پتے۔ صادقوں کے رب
 یت۔ جب
 کاٹوے۔ (احمد) حمد کرنے والے کے لیے
 دشمن۔ دس
 سہرانی۔ ہزار
 ورت رائیڑیہ۔ دشمنوں کو
 آپرٹی۔ بغیر مدد بھیڑ کے
 برہشتیہ۔ یگیہ، عبادت کرنے والے کے لیے۔
 بی دُرہیہ۔ تو نے ہرا دیا۔

مطلب :- اے صادقوں کے رب تجھے ان سرور دینے والوں نے، ان کے بہادرانہ
 کارناموں نے، اور اُن کے مستانہ ترانوں نے دشمن کی جنگ میں سرور کیا۔ جب حمد
 کرنے والے، عبادت کرنے والے کے لیے تو نے دس ہزار دشمنوں کو بغیر مدد بھیڑ مار کھٹکایا
 (ہرا دیا)۔

تشریح :- (۱) اس وید منتر میں اللہ تعالیٰ کو ”ست پتی“ یعنی حق پرستوں یا صادقوں کا
 رب بتایا گیا ہے۔ صادقین مٹھا بے کرام کی شان ہے۔ جنگ احزاب میں ان کے متعلق فرمایا گیا۔
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَّدَقُوا مَا نَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ یعنی۔ مومنوں میں وہ مرد ہیں
 جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس پر اللہ سے غد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَفِيَ نَحْبُهُ
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۝ (احزاب: ۲۳) پھر بعضے تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے
 اور بعضے ان میں منتظر (مشتاق) ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا بَدْلًا اور اپنے قول و قرار میں ذرا سی
 بھی تبدیلی نہیں کی۔ انہیں مومنوں کے متعلق آگے فرمایا یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا قِيْلَ بِمِثْلِ هٰذَا
 یعنی یہ جنگ اس لیے ہوئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ صادقین (حق پرست مومنوں) کو ان کے سچ کا
 صلہ دے۔ اس جنگ میں منافقوں نے بھی اپنا منافقانہ رنگ دکھایا تھا۔ ان کے متعلق
 فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ اِنَّ شَاْءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔

رسورہ احزاب - ۳۳ اور منافقوں کو وہ اگر چاہے تو سزا دے یا چاہے تو توبہ کی توفیق دے۔
بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

(۲) اس جنگ میں دشمن بظاہر ہر طرح سے غالب تھے۔ ایک طرف ان کا عظیم الشان لشکر اور دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان۔ مسلمانوں کے حلیف بنو قریظہ غداری کر کے دشمنوں سے مل گئے اور پھر مسلمانوں کے اندر منافقوں کی جماعت الگ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی استقامت ان کی بے نظیر شجاعت کی دلیل ہے اور پھر دشمن سے مرغوب نہ ہو کر اس بات سے سرور ہونا اور یقین کرنا کہ یہ وہی جماعت ہے (جس کی نشاندہی آنحضرت کر چکے ہیں) انشاء اللہ یہ پسپا ہوگی اور حیتِ مومنوں کی ہوگی اس لیے کہ اللہ و رسول کا ان سے وعدہ ہے اور وہ وعدہ سچا ہے۔ اس طرح ان کی حرارتِ ایمانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ بھی ان کے حق پرست اور صادق ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ حق کی بات حق پرست ہی مانا کرتے ہیں۔ وید منتر میں ان تینوں حالتوں کا ذکر ہے۔

(ا) مَدَّ اَيْعْنِي سِرُّو دَسِيْنَةُ وَالْوَلُوْنَ نِيْ اٰهِنِيْ فِرْمَا بَرْدَارِيْ وَرَسْلِيْمٍ وَرَمْلَا كِيْ ذَرِيْعِيْ اللّٰهُ كُو رَاغِيْ كَرَلِيَا اَدْرُوْه اِنْ سِيْ خُوْشِيْ هُوْغِيَا۔

(ب) وَدَسْطَرِيْه - یعنی بہادرانہ کارناموں نے اور

(ج) سُوْمَا سِيْہ - یعنی مستانہ ترانوں نے۔

ظاہر ہے کہ اپنی قلتِ تعداد اور بے سروسامانی نیز حالتِ حصار میں ہونے کے باوجود یہ پکار اٹھنا کہ نفع یقیناً ہماری ہے جہاں ان کی بہادری و شجاعت پر دال ہے وہیں یقین و اطمینان کی بھی یہ پکار منظر ہے۔

وید منتر کی ان بتائی ہوئی نشانیوں کی تصدیق کلامِ پاک نے اس طرح کی۔

”وَلَمَّا اٰتٰی الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ

اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادُوْهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا (سورہ احزاب: ۲۲)

یعنی جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی جُنْدُہُنَا لَکَہُ فَرْدٌ

مَنْ الْاَحْزَابِ - شکر عظیم شکست خوردہ یہاں ہے۔ جس کی ہم کو اللہ اور رسول نے فرج بھی دیا پکار ان کی ایک مستانہ ترانہ تھی، اللہ و رسول نے سچ فرمایا تھا (یہی یقین ان کے شہان و نذر ہونے کی دلیل ہے) اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا (جس کو دیکھ کر اللہ ان سے خوش ہو گیا)

(۳) مذکورہ بالا تمام صداقتوں کے علاوہ وید منتر میں لفظ ”کاروے“ بتا کر ایک ایسی صداقت کا اظہار کیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی۔ ”کاروے“ کے معنی ہیں استوائی یعنی حمد کرنے والا یا احمد (مترجمہ پھلت راجہ رام پرنسپل ڈی۔ اے۔ وی کالج لاہور بحوالہ میثاق النبیین ص ۸۷) آنحضورؐ نے میدان جنگ میں جو حمد گائی ہے وہ آج ہر حاجی مدینہ منورہ جاکر مسجد فتح میں گایا کرتا ہے۔ مسجد فتح میں حضورؐ نے پیر، منگل، بدھ تین روز دعائیں گئی تھیں تیسرے دن حضرت جبریلؑ نے آکر اجابت دعا کی بشارت دی پوری دعا اللھُمَّ ذلک الحمد سے شروع ہو کر فَقَدْ تَرَى حَالِي وَحَالِ اصْحَابِي پر ختم ہوتی ہے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے تمام اصحاب کو ہول دشمن سے محفوظ رکھا۔ حضورؐ یہ پیغام سنتے ہی دوزانو بیٹھ گئے اور دست مبارک پھیل کر اور چشمان مبارک نیچی کر کے جناب باری میں عرض کیا۔ شُكْرًا لِّمَا رَحِمْتَنِي وَرَحِمْتَ اصْحَابِي یعنی اے مالک بے نیاز تیرا شکر ہے جس طرح تو نے مجھ پر رحم فرمایا۔ بعض صحابہ کرام کسی مشکل کے درپیش آنے پر یہاں آکر دعائیں گاتے تھے۔

(۴) وید منتر میں ”کاروے“ (حمد کرنے والے احمد کے لیے) دوسری صفت ”برہشمتے“، بتائی ہے اس لفظ کا مادہ ”برہی“ ہے جس کے معنی مقدس گھاس جو دیدی (آتشکدہ) کے کناروں پر بچھائی جاتی ہے۔ استعارۃً اس سے مراد ”عبادت گزار“ ہوتی ہے۔ اس کے دوسرے معنی ”روشن اور نورانی شخص“ کے بھی ہیں یعنی جناب رسول کریمؐ میدان جنگ میں نہ صرف حمد گاتے ہیں (دعائیں گاتے ہیں) بلکہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعا و عبادت اتنی مقبول ہوتی ہے کہ کارکنانِ قضا و قدر حرکت میں آجاتے ہیں اور دشمن بغیر ہتھیار کے یعنی اپنی سرزمین اپنے دل میں

لئے ہوئے فرار ہو جاتا ہے۔ دید منتروں نے لڑکیو جی بھی بتائی ہے۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔

(۵) دید منتریں جنگِ اخواب کی پیشینگوئی کا ایک اہم جز ”دشمنوں کی تعداد بقدر دس ہزار ہے“ دید منتر کی اس نشانی کو سامنے رکھ کر یہ بات قابلِ غور ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہ کون سی جنگ لڑی گئی جس میں کفار اور مومنوں کی فوجوں کا تناسب وہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تناسب و تعداد بجز جنگِ اخواب تاریخِ عالم میں مفقود ہے اس لیے آنحضرتؐ پر ایمان لانے کے لیے اور ان کی صداقت پر یقین رکھنے کے لیے بس یہی ایک نشانی کافی ہے۔

(۶) دید منتر کے دوسرے پد میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کرنے والے راہدار کے لیے دس ہزار دشمنوں کو پسپا کر دیا۔ دشمن کا لشکر جبراً تھوڑی سی فوج کا مقابل تھا۔ اس کی غرض اپنے اقتدار کی بحالی اور گزشتہ شکست کی بدنامی کو مٹانا تھا اور اس طرح اپنے دل کی حسرتیں نکال کر اپنے غم کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اس کی پہلی کامیابی اس کی کثرت تھی۔ دوسری کامیابی مومنوں کے حلیف بنو قریظہ کا ان سے مل جانا تھا اور تیسری کامیابی یہ تھی کہ ان کے غلبہ سے مومنوں کا ہمتیہ کے اندر محصور ہو جانا تھا۔ ان بے درپے کامیابیوں کے باوجود ان کا میدانِ جنگ سے فرار ہو جانا بلاشبہ ایک حیرت انگیز بات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ خالقِ فطرت کے ساتھ تھا۔ دید منتر نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے۔ اسی سوکت کے منتر اتنا ۵ اور ۷، ۸ میں اندر سے خطاب ہے۔ رگ وید میں اندر کی تعریف ”رعد بکھ“ کی گئی وہ رعد و کٹرک کا دیوتا ہے جس سے خوف کھا کر دشمن بھاگ گیا۔

اتھرو وید کا نڈ ۲، سوکت ۲۱، منتر ۳ میں وجہ فرار بیان کی گئی۔ لکھا ہے ”ہماری دعائیں پیا کرتی ہوئی اندر کے پاس پہنچی ہیں (دعا بیان کی جا چکی ہے) اس اندر نے اپنی طاقت سے آسمان اور زمین دونوں کو بلوایا ہے اور بغیر مقابلہ دشمن کو مار ڈالا ہے“ گویا اس خالقِ فطرت کے ایک ادنیٰ حاکم ”اندر“ یعنی تند ہوا اور رعد و کٹرک کے ڈر سے دشمن میدانِ جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا حالانکہ یہ آدھی دونوں فریقوں پر یکساں چلی تھی ایک مومنوں کے لیے فتح کا اور

دشمنوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئی۔

وید منتر کے اس دوسرے پد کی تصدیق قرآن شریف نے ان الفاظ میں کی ہے۔
 ”وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ
 الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۚ“

یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی مراد کچھ بھی پوری نہ ہوئی اور جنگ میں
 اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے۔ (سورہ احزاب ۲۵)
 اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا مظاہرہ اس نازک موقع پر کس طرح کیا؟ اس کی تشریح اسی
 سورۃ کی نویں آیت میں ہے:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رَحْمَةً وَجُذُومًا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ“ یعنی اے مومنو یاد کرو اللہ کا انعام
 واکرام اپنے اوپر کہ جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج
 بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے (اعمال کا ذکر کچھلے سطور
 میں ہو چکا ہے کہ جن سے خوش ہو کر اللہ جلّ شانہ نے مومنوں پر یہ فضل فرمایا)

فائدہ:- وید منتر کی ان تمام تشریحات کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ منتر کے رشی نے کس طرح
 ہزار ہا برس پیشتر جنگِ احزاب کے متعلق پیشینگوئی کی ہے جو حرف بحرف سرکارِ دو عالم تا جدارِ مدینہ
 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اس پیشینگوئی میں کئی باتیں ہیں مثلاً۔
 (۱) ہزار ہا سال گزرنے کے بعد ایک جنگ کا ذکر۔ (۲) اللہ تعالیٰ صادقین کی جماعت کو کامیاب
 کرے گا۔ (۳) صادقین بے مثال بہادرانہ نعرہ لگائیں گے یعنی دشمن سے خوف زدہ نہ ہوں گے۔

(۴) مومنوں کے نعرہ مستانہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ (۵) اس جنگ کا سپہ سالار
 اللہ کی حمد کرنے والا واحد ہو گا۔ (۶) دشمن کی تعداد دس ہزار ہو گی (۷) دست بدست جنگ
 کی نوبت نہیں آئے گی۔ (۸) دشمن کا لشکر حیرانِ یقینی غلبہ کے باوجود فرار ہو جائے گا۔ (۹) دشمن

کے فرار کا سبب اللہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ نشان (اندس) ہوگا (قُبُولًا غِزْمًا لِقَطْ اَنَدَسْ کے مترادف ہے) (۱۰) وہ معجزانہ نشان اندس دیوتا یا با لفاظہ دیگر بجلی کی کڑک اور سخت آندھی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ غرض کرنے کا مقنا یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی وید منتر کے رشی کی بتائی ہوئی باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور بزرگ رشی کی بتائی ہوئی باتوں کو جو سب کی سب آنحضرتؐ کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان کریم عزت و عظمت کا اعتراف کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہؐ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کر کے ہی دونوں جہان میں سرخروئی حاصل کی جاسکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے ظاہر ہے۔ فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ (یعنی لوگوں کے لیے) (ایسے لوگوں کے لیے) جو اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتے ہوں اور کثرت سے ذکر الہی کرتے ہوں۔ جناب رسول اللہؐ کا اسوۂ حسنہ (قولی و عملی دونوں شکل میں) موجود ہے۔ (سورہ احزاب۔ آیت ۲۱)

اللہ تعالیٰ ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنانے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے آمین۔

ندوة المصنفین دہلی

۱۹۷۱ء کی

۱۹۷۰ء کی مطبوعات

(۱) تفسیر منطہری اردو	نویں جلد ۱۷/-	(۱) تفسیر منطہری اردو	دسویں جلد ۱۷/-
(۲) حیات (مولانا) سید عبدالحی	۱۱/-	(۲) بیماری اور اس کا روحانی علاج	۸/-
(۳) احکام شریعت میں حالات و زمانہ کی رعایت	۹/-	(۳) خلافت راشدہ اور ہندوستان	۹/-
(۴) آثار و معارف	۱۰/-	(۴) ابوبکر صدیق کے سرکاری خطوط	۷/-

ندوة المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

مسئلہ کفائت کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت نکاح کی ضرورت

مولوی محمد یوسف صاحب قاسمی بہارچی

تمام انسانوں کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک طرف اسباب معاشی کا اختیار کرنا ضروری ہے، تو دوسری طرف بقا و نوع اور خواہشات کی جائز تکمیل کے لیے شادی بیاہ بھی ناگزیر ہے، اسی لیے بعض صورتوں میں نکاح فرض اور واجب ہو جاتا ہے، البتہ عام معتدل حالات میں مستون ہے۔

شادی بیاہ کیلئے وہ طریقہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے جس سے انسانیت حیوانیت سے ممتاز ہو جاوے، اور صنف نازک ہو سناک لوگوں کی ہوس اور بہیمیت کا شکار نہ ہونے پاوے، اس مقصد کے لیے کچھ شے حرام اور کچھ حلال قرار دے گئے۔ اور رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے کچھ شرائط و قیود لگا کر مخصوص طریقہ متعین کیا گیا۔

زوجین میں موافقت | صنف نازک کے مقام و مرتبہ کی عزت اور اس کی عفت و عصمت کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس رشتہ کو مدتِ عمر تک باقی رکھنے کا انتظام کیا جاوے، نکاح موقت اور متعہ سے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، نیز رشتہ ازدواج باقی رہنے کے لیے توافق و اتحاد ضروری ہے، جس کی خشتِ اول بنیادی عقیدہ کا اتحاد ہے، بنیادی عقیدہ میں فرق و اختلاف ہی کی وجہ سے مشرک و غیرتوں سے نکاح حرام ہے، البتہ اہل کتاب کی لڑکیاں مسلمان قبول کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے عقیدہ وغیرہ میں قرب و مماثلت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

آج تمہارے لیے رہے مسلمانو! تمام پاکیزہ
چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا ان
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْكَيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ كُلِّ مَلَكٍ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَكُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُعْتَمَلَاتِ مِنَ الدِّينِ أُولَئِكَ
 الْكِتَابُ مِنْ قِبَلِكُمْ (سورہ مائدہ)
 میں ذبحہ بھی شامل ہے تمہارے لیے حلال ہے
 اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاکدامن
 مسلم عورتیں اور اہل کتاب کی پاکدامن عورتیں بھی
 تمہارے لیے حلال ہیں۔

زوجین میں کفایت البتہ بعض اہم اور معقول وجوہات کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے کسی مسلمان عورت
 کو کسی بھی اہل کتاب یا غیر مسلم مرد سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ حرمت ابدی ہے۔ طرزِ انشاء
 عادات و اطوار میں مماثلت اور فکری ہم آہنگی سے بھی اتحاد و موافقت کو تقویت پہنچتی ہے لیکن
 افکار و عادات وغیرہ میں تبدیلی گردیش کے نئے اثرات سے بتدریج ممکن ہے، اسی لئے اس
 میں اتحاد و یگانگت، انعقاد نکاح یا بقا، نکاح کے لیے بنیادی شرط نہیں ہے، البتہ عام حالات
 میں رعایت رکھنا اس وقت تک بہتر ہے جب تک اس سے زیادہ مفسدہ نہ پیدا ہو۔
 فکری ہم آہنگی اور عادات و اطوار میں یگانگت و مماثلت ہی کا نام کفایت ہے جو کہ عقدِ نکاح
 میں معتبر ہے لیکن اس سے اشرف و ارذل یا ادنیٰ اعلیٰ طبقات کا ثابت رکھنا مقصود نہیں ہے،
 صاحب ہدایہ کے الفاظ میں:-

لأن انتظام المصالح اشأ یکون بین المتکافئین
 عادة فإن الشریفة حسباً ونسباً ما جی
 ان تكون فراشاً للغیب فلا بد من اعتبارها
 کفارت کا اعتبار اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ زوجین
 کے درمیان گھریلو مصالح کا انتظام کرنا باہمی موافقت
 و الفت ہی کے وقت بخوبی ہو سکتا ہے اور موافقت و
 الفت، عادات و اطوار میں ہم آہنگ جوڑے میں عام طور پر
 (ہدایہ ج ۲ ص ۲۹۹)

ہوا کرتی ہے، کیونکہ جو عورت اپنے کو حسب و نسب کے اعتبار سے شریف و بلند سمجھتی ہے، وہ اپنے سے کمتر کی
 اتنی مغرور و شیت قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔

اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو عورت تعلیم و تہذیب وغیرہ کی وجہ سے اپنے نیچے کا
 طبقاتی ذہن نہ رکھتی ہو اور خود برضا و رغبت غریبی غیر فطری میں اپنے ولی کی رضا مندی، پاکر نکاح کرنا چاہے

تو پھر رکاوٹ نہ ہوگی۔

کفارت فی نفسہ مقصود نہیں | کیونکہ یہ کفارت فی نفسہ مقصود نہیں ہے، اگر کفارت فی نفسہ مقصود ہوتی تو زوجہ کی جانب بھی کفارت کی شرط معتبر ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ شامی کے الفاظ میں:

ولذا لا تعتبر من جانبها كالات الزوج (معاملہ چونکہ باہمی رضا مندی و موافقت کا ہے) اسی
مستفرض فلا تعظما، وتارة الفراض (وجہ سے عورت کی جانب سے کفارت کا اعتبار نہ ہوگا۔
(شامی جلد دوم ص ۳۱۳) کیونکہ شوہر صاحب فراض ہے، اس کو مفروض (بیوی)

کے عرفی، ادنیٰ ہونے سے نفرت و ناپسندیدگی نہ ہوگی۔

اس طرح زوال کفارت سے نکاح بھی زائل ہو جاتا حالانکہ باقی رہتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔

والکفارة اعتبارا عند ابتداء العقد عقد نکاح کرتے وقت شروع میں کفارت کا اعتبار

فلا يبرأ زوالها بعد ذلك ہے، بعد عقد اگر کفارت زائل ہو جائے اس سے کوئی

نقص نہیں پیدا ہوتا۔ مثلاً صالح شخص فاسق ہو جائے۔ (در مختار ج ۲ باب الکفارة)

کفارت کی غرض | دراصل کفارت کا اعتبار کرنے سے ایک طرف عورت کے جذبات کی رعایت مقصود

ہے گو کہ وہ فاسد خیالات پر مبنی ہوں کیونکہ نباہ اس کو کرنا ہے، تاکہ زوجین میں خوش دلی اور باہمی احترام

کے ساتھ تعلقات استوار رہیں، اور دوسری طرف ہمدرد و شفقت اخراج و اولیاء کے جذبات کی رعایت بھی

مقصود ہے: کیونکہ گھریلو معاشرہ کو اختلال و برہمی سے محفوظ رکھنے، اور خاندان کے اخلاق و معاملات

کو امداد و بیرونی نقصوں سے بچانے کی ذمہ داری قبل از دواج عورت کے دلی ہے، اسی لئے غیر

کفو سے بلا اجانت ولی نکاح کرنے کی صورت میں لڑکی کے نکاح کو نسخ کرنے کا ولی کو اختیار ملتا ہے،

لیکن ولی کے ذمہ اس من مانی نکاح کو نسخ کرنا واجب نہیں بلکہ باقی بھی رکھ سکتا ہے، لان التفريق

ليس بواجب عليه بل هو رخصة في حقها (فتح مبین)

ان امتیازی جذبات کی | اور اگر اس نکاح سے حل بھی ہو گیا ہو تو اب ولی کا یہ حق نسخ بھی ختم ہو جاتا

حوصلہ شکنی کی گئی ہے | ہے، کیونکہ فی نفسہ نہ کفارت مقصود ہے، اور نہ ان جذبات کی تقویت کرنا اور

ان کو درست قرار دینا ہی مقصود ہے، بلکہ ان جذبات کی جو بنیادیں ہیں

ان کی شریعت اسلام میں جو مد شکنی کی ہے اور اس کو ختم کرنے کی ترغیب دی ہے۔

کفارت کا اعتبار ان چیزوں میں کیا گیا ہے، (۱) نسب (۲) دین داری (۳) مال (۴) آزادی (۵) اسلام (۶) پیشہ، اول کی تین چیزیں عرب میں معتبر ہیں، اور پہلی چھوڑ کر پانچ چیزیں نسب میں کفارت عجم میں معتبر ہیں۔ اول نسب کے معاملہ میں اولاً عرب عجم میں تفریق کی گئی پھر عرب میں قریش اور غیر قریش کی تفریق کی گئی۔ عجمی لوگوں کا درجہ اس قدر طے پایا کہ خواہ عالم یا بادشاہوں لیکن کسی عربی النسل عورت کے کفو نہیں ہو سکتے، والعجمی لا یکون کفواً للعربیتہ، ولو کان العجمی عالماً و سلطاناً و هو الاعم (در مختار ج ۲ باب الکفارت)

اس میں نسل و خاندان، علاقہ و زبان کا امتیاز اور عدم مساوات و عرف فاسد ہے اور اسی پر مبنی جذبات کی رعایت ہے، حالانکہ انہیں امتیازات کے خلاف

امتیازات کے خلاف اخلاقیات نبوی بے شمار نبوی اخلاقیات جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:-

(الف) لا فضل لعرب علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاجم علی من ہدی ولا لاسود علی احمر ولا لاجم علی اسود الا بالتقویٰ۔

فی نفسہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر، کالے کو گولے پر اور گولے کو کالے پر کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں، ہاں تقویٰ و کردار کے ذریعہ بڑائی ہو سکتی ہے جس کو سبھی حاصل کر سکتے ہیں۔

(ب) یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیتہ و تعظیما بالاباؤ، الناس من آدم و آدم من قرابہ (ابن ہشام)

اے قریش کے لوگو جاہلیت کا غرور و نسب کا فخر خدائے متعالیٰ، تمام انسان آدم کی نسل ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔

(ج) ان اللہ اذهب عنکم غیبیۃ الجاہلیۃ فخر صاہبہ و اباء و انما ہو من نفعی و فاجر شقی، انہ کلہم بنو آدم و آدم خلق من قرابہ۔ (ترمذی)

خدائے جاہلیت کے زمانے کے غرور اور نسب کے فخر کو مٹا دیا۔ انسان اب یا متقی ایماندا ہے، اور یا کفرکار و بدبخت ہے تمام انسان آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔

قرآنی آیات سے بھی یہ ثابت ہے، آیات کے چند ٹکڑے ملاحظہ ہوں:

(د) وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا تم کو خاندان و قبائل میں اس لئے منقسم کر دیتا کہ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ آپس میں شناخت و تعارف کر سکو، جس طرح رکھو

(قرآن کریم) اور دہلوی کہنے میں تعارف مقصود ہے، اس سے

تغافل مقصود نہیں کیونکہ زیادہ شریف اللہ کے نزدیک وہ ہے جو عمل و کردار میں تم میں بڑھا ہوا ہے۔

(۴) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (قرآن کریم) تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

(ی) إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ مِثْنًا ذَكَرًا وَنَثَى (اللہ) سب کے ماں باپ (آدم و حوا) ایک ہی ہیں۔

سب کا جوہر اور خون ایک ہی ہے۔ ع کردار و فریض زیک جوہر اندہ

ان میں رنگ و نسل، علاقہ اور زبان کی بنیاد پر قائم ہونے والے تمام امتیازات و تعصبات

کو ختم کر کے ایک عالمگیر ملی وحدت میں ضم ہو جانے کی واضح ترغیب ہے۔ اور یہ تمام باتیں پہلے دنیا

کے لیے اور نتیجہ آخرت کے لیے ہیں، فذل دنیا مزرعة الآخرة (حدیث) دین اور دنیا کی تقسیم،

پھر دنیا میں ہر دوا و نار و اسلوک و امتیاز کو جائز قرار دینا ایسی خطرناک غلطی ہے جو سنگین نتائج کی حامل ہے۔

فضائل اور مناقب کفارت کی بنیاد نہیں ہیں | یہاں پر یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض شعوب و قبائل

کے مناقب، بعض مذاہب کے باشندوں کی خوبی اور عمدہ اوصاف، اور بعض مقامات مقدسہ کے

خادمین و محافظین کے فضائل احادیث پاک کے اندر جو بیان کئے گئے ہیں، ان مناقب و

فضائل کو کفارت کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا ہے اور نہ فقہار مجتہدین نے بنایا ہی ہے، نیز شبی

کفارت کے سلسلہ میں ایک ضعیف حدیث بھی ہدایہ میں درج ہے جس کو تمام محدثین نے ضعیف

اور ناقابل استناد قرار دیا ہے، اس کی تفصیل خود ہدایہ کے حاشیہ و نصب الرایہ فی تخریج ہدایہ

ج ۲ ص ۱۱ پر بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو بھی صحیح اور قوی الاستناد احادیث اور آیات کے مقابلہ

میں بنیاد نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

دین میں کفارت | دہم: دین داری کے سلسلہ میں جس قدر تاکید احادیث پاک میں آئی

ہے، اسی قدر لاہر دہی حرم و خواص میں برتی جا رہی ہے اس کی کچھ تفصیل مقالہ کے آخر میں حدیث
اذ جاء حکم من ترمذون دینہ و خلقہ الخ کے ضمن میں درج ہے۔

مال میں کفارت | سوئم مال کے اعتبار سے ہر محل کی آٹانگی اور ایک ماہ نان و نفقہ تک کی قدرت

ہونا کافی بتلایا گیا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمدؒ ایک روایت کی رو سے مال داری میں بھی برابری
کے قائل ہیں اور وجہ وہی فخر اور دفع غار ہے۔ قاما الکفارة فی الغنی فمعتبۃ فی قول ابی حنیفہ و محمدؒ

حتى ان الفائقة فی اليسار لا یکافیھا القادر علی المعسر و النفقة لا تنال الناس بتفاخرون

بالغنی و یستعیزون بالفقر (ہدایہ ج ۲ ص ۳) اس میں غریب و امیر میں امتیاز اور مال و دولت

پر فخر و مباہات اور مفلس و غریب کو کم درجہ سمجھنے کے جذبات ہیں، حالانکہ احادیث پاک میں ان امتیاز

خیالات کو مٹانے کا اور ہر سلم کے اکرام و احترام و محبت کا حکم ہے خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔

آزادی میں کفارت | چہارم آزادی میں کفارت یعنی غلام مرد آزاد عورت کا کفو نہیں، اسی طرح آزاد

شدہ غلام بھی اس عورت کا کفو نہیں ہو سکتا جو اپنی اصل کے اعتبار سے آزاد ہو یا اس کا باپ آزاد

ہو یا ہو، (ہدایہ ج ۲ ص ۳)

اسلام لانے میں کفارت | پنجم اسلام لانے کے تقدم و تاخر میں یعنی وہ شخص جس کے والدین ہی مسلمان

ہوئے ہوں ایسے شخص کا کفو نہیں ہو سکتا جس کی اوپر سے کئی پشتیں اسلام میں چلی آرہی ہوں۔

(ہدایہ ج ۲ ص ۳) آزادی اور اسلام لانے میں کفارت کا اعتبار بھی دفع غار اور فخر و مباہات کے جذبات کی

رغایت کر کے ہے حالانکہ فخر و مباہات اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کو شرعاً و اخلاقاً ممنوع قرار

دیا گیا۔

پیشہ میں کفارت | ششم پیشہ میں عجمی تصورات اور عرف فاسد کا اعتبار کر کے طبقات قائم کئے گئے۔

اپنی پیشہ کا لڑکا اعلیٰ پیشہ کی لڑکی کا کفو نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی بھی وجہ وہی فخر و مباہات اور دفع غار

ہے۔ رجاء الاستبارة ان الناس یفخرون بشرف الجرف و یستعیزون بدنائمتھا

(ہدایہ ج ۲ ص ۳)

یہاں تک کہ عرب میں بھی اگر یہی تصورات قائم اور عرف فاسد رائج ہو جائے تو ان میں بھی پیشہ میں کفایت معتبر ہوگی، لیکن زمانہ نبوی سے لے کر آج تک بے فضلہ تعالیٰ اسلامی ممالک بالخصوص عرب میں پیشوں کی پوزیشن | عرب کے خطہ کی فضا ان فاسد تصورات سے پاک صاف ہے، ان کے اذہان پیشہ کی بنیاد پر ذات پات کی تقسیم سے بالاتر ہیں، وہ ایک سبزی فروش، ایک کپڑا بنکر اور ایک چرواہے کو بھی یا شیخ کہہ کر بکارتے ہیں، اور خود بھی بوقت ضرورت ان پیشوں کے اختیار کرنے میں ذرا بھر بھی غار یا جھجھک تک محسوس نہیں کرتے، درحقیقت مقامات مقدسہ کا فیضان محبت نبوی کے متبرک آثار نسلاً بعد نسل موجود رہنے کے ساتھ ہی حضور کا یہ ارشاد بھی ان کے سامنے ہے، جس میں ہر طرح سے حلال کمائی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور تمام جائز پیشہ اختیار کرنے والوں کی ہمت افزائی فرمائی ہے۔

پیشہ و دستکاری کے بارے میں حدیث |

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اكل احد طعاماً قط خيراً من ان يأكل من عمل يده
 ابن ابی اللہ داؤد کان يأكل من عمل يديه
 نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤدؑ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔
 (بخاری شریف)

شرعاً کوئی پیشہ ذلت نہیں بن سکتا | اس میں عمومیت ہے کوئی بھی جائز پیشہ آدمی اپنی صلاحیت و صوابدید کے مطابق اختیار کر سکتا ہے، پیشوں میں فی نفسہ اونچ نیچ نہیں اور نہ کسی پیشہ کو مستقل ذات اور گوت بنایا جا سکتا ہے، پیشوں کی بنا پر ملت کی تقسیم کرنا قطعاً غیر اسلامی ہے۔ کتب فقہ میں بھی مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ پیشہ سے بالفعل (موجودہ) پیشہ مراد ہے۔

پیشہ میں تبدیلی سے حکم میں | اور پیشہ کی تبدیلی اور اس کی پوزیشن کی تبدیلی دونوں ممکن تبدیلی ثابت ہے |
 ہے جس کے ساتھ حکم بھی بدل جاوے گا۔

(۱) اما لو کان دبا غائماً صار تاجراً اگر ایک وقت میں دباغت کا پیشہ اختیار کیے گئے

فان بقى صار هالعين كفو ادا لا تھا پھر تجارت کا پیشہ اختیار کر کے تاجر بن گیا، تو اگر

(در مختار ج ۲ باب الكفارة) دباغت کی غار باقی ہے تو تاجر کا کفو نہیں ہوگا ورنہ

اگر اس کی پوزیشن بدل گئی ہے تو وہ تاجر کا کفو ہوگا۔ اس میں پیشہ کی اور اس کی پوزیشن کی تبدیلی سے

حکم میں تبدیلی کو بتلایا ہے۔

(۲) امام ابو حنیفہؒ ایک روایت کی رو سے پیشہ میں کفایت کا اعتبار اس لیے نہیں کرتے

کہ اس میں تبدیلی ممکن ہے، دلیل کے الفاظ یہ ہیں۔

وجما القیل الآخر ان العرفۃ لیست بلائما قول آخر عدم اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی

و یکن التمول من الغسیۃ الی النفسۃ پیشہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ خسیس پیشہ

منعاً۔ (ہایہ ج ۲ ص ۳۱) سے نفیس اور عمدہ پیشہ کی طرف مڑ جانا ممکن ہے۔

(ایسی صورت میں کس کا اعتبار کریں۔)

(۳) ولا خیاط لیزانہ و تاجر ولا هما عالم نہ دزدی کا پیشہ و بزاز (کھاتہ مرچنٹ) اور تاجر کا

او قاضی (در مختار ج ۲ باب الكفارة) کفو ہو سکتا ہے، اور نہ بزاز اور کسی چیز کی تجارت

کرنے والا کسی عالم اور قاضی کے کفو ہو سکتے ہیں۔

اس میں بزازی اور تجارت کے لیے اور عالم و قاضی ہونے کے لیے کسی خاص قبیلہ و برادری

کی قید و تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر قبیلہ و برادری کا فرد ہو سکتا ہے، اور عالم و قاضی کا درجہ

سب سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آجکل مذہبی مسندوں پر بھی اسی شخص کا زیا دت

عزت و احترام ہے جو بقول ذات و نسب پرستوں کے اونچی ذات کا ہو۔ بالخصوص شادی اپنی جیتی

لڑکی کی ایک ہم قوم جاہل بازار می غنڈہ گرد، مفلس کے ساتھ تو کر دیں گے، لیکن دوسرے خاندان

کے عالم یا جج، یا وکیل و بیرسٹر، مہذب، با اخلاق، خوش حال، مالدار کے ساتھ کر دینا معیوب

سمجھیں گے، خواہ وہ اپنے کو عربی نسل کی طرف منسوب کرتے ہوں یا عجمی نسل کی طرف۔

(۵) واما الوظائف فمن الحرف فصاحبها
کفو للتاجر غیر دنیہ کیو ابتم
(در مختار ج ۲ باب الکفارات)
وقف کے وظائف اور ملازمتیں (جیسے امامت و
خطبہ خوانی وغیرہ) پیشوں میں داخل ہیں، تو وظیفہ دار
ملازم تاجر کا کفو ہو سکتا ہے، بشرطیکہ وہ ملازمت درباری کی
طرح پوزیشن کے اعتبار سے معمولی اور ادنیٰ نہ ہو۔ اس میں بھی
خاندان و برادری کی تخصیص نہیں۔

(۶) وذا و تدریس او نظرا کفو لبنت الامیر
بمصر (حوالہ بالا)
اور مدرس (تعلیمی خدمات انجام دینے والا) یا ناظر
(سپر وائزر مگرانی کرنے والا) مصر جیسے شہر میں امیر

حاکم شہر کی لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے (مدرسین وغیرہ کی پوزیشن بلند ہونے کی وجہ سے)
گورنمنٹ اور پرائیویٹ ملازمت
بھی پیشہ ہے اور ان میں کفایت کی نوعیت
اس جیسی بہت سی فقہی عبارتوں پر غور کرنے سے یہ معلوم
و ثابت ہوتا ہے کہ تمام گورنمنٹ ملازم (خواہ کسی
خاندان و برادری کے ہوں) آپس میں ایک دوسرے کے بھی کفو ہو سکتے ہیں۔

بشرطیکہ خندہ و پوزیشن میں مماثلت پائی جاتی ہو۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ملازم
گورنمنٹ ملازمتوں کو بھی پیشہ میں اگر شمار کیا جائے تو تمام سرکاری ملازمین اپنے ڈپارٹ اور محکمہ میں
اپنی پوزیشن و خندہ کے مطابق ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں پرائیویٹ ملازمین اور مل ملازمین کا بھی یہی حکم
ہوگا۔ نیز تمام کارنگیر صنعت و حرفت کی پوزیشن کے مطابق آپس میں ایک دوسرے کے کفو
ہو سکتے ہیں، خواہ پہلے سے وہ کسی خاندان و برادری سے تعلق رکھتے ہوں، مثلاً ٹیلرنگ اور زر دوزی
کا کام کرنے والے ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں،

تمام بیڑی و سگریٹ بنانے والے کاریگر، تمام ڈاکٹر، تمام انجینیر،
تمام کاشتکار وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ علامہ شامی کے الفاظ میں :-

(۸) ان الموجب هو استغناء أهل العرف
پیشہ میں کفایت کے اعتبار کا سبب اہل عرف

فیہ ورمعہ، وعلیٰ ہذا ینبغی ان یکون
العائک کفوًا للعطاس بالاسکندریتہ
لما ہناک من حسن اعتبارھا وعدم
عدھا نقصا۔ (شامی ج ۲ ص ۳۲۲)

کانا نقص اور گرا ہوا سمجھنا ہے لہذا عرف کے
ساتھ ہی دائرہ ہو گیا۔ اور اس بنیاد پر تو کپڑا
میں اس قدر یہ جیسے شہر میں عطار کا کفو ہو سکتا
ہے، کیونکہ وہ بننے کے پیشہ کی پوزیشن سے بلند
ہے۔ وہاں اس کو باعث نقص نہیں سمجھا جاتا۔

پیشوں کی موجودہ حیثیت | باختلاف زمان و مکان پیشہ میں پوزیشن کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی
ضروری ہے اور حالات حاضرہ کا بغور سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اب
جاگیرداری، نوابیت، خاندانی اور شخصی حکومتوں کے خاتمہ کے ساتھ ہی وہ ذہنیت بھی ختم ہو چکی ہے،
موجودہ خواہش اور جمہوریت میں کوئی پیشہ فی نفسہ اعلیٰ و ادنیٰ نہیں سمجھا جاتا۔ حکومت اور عوام
تمام ہی پیشوں اور ان کے کاریگروں کی عزت و ہمت افزائی کرتے ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین
کو بھی ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس جمہوری اور عوامی سوسائٹی میں ملازمت، صنعت و حرفت،
تجارت و زراعت یکساں اہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد
کچھ دنوں تک رہا۔ آج اگر کسی کو ذلیل یا نیچا سمجھا جاتا ہے، تو وہ محض پاس پورس کے اثرات کی وجہ سے،
کہ وہ فلاں قوم کا ہے اور وہ فلاں خاندان کا۔ فی نفسہ پیشہ عزت و ذلت کا مدار نہیں رہ گیا۔ چنانچہ ایسے
بھی لوگ روزانہ دیکھنے میں آئیں گے جو ایک ہی مل و کارخانہ، یا ایک ہی ٹیلرنگ ہاؤس کے اندر ایک
ہی کام کرتے ہیں، پھر بھی آپس میں ایک دوسرے پر، فقرہ بازی، تحقیر، ذات پات کی بنیاد پر کرتے ہیں، نیز
اس کا تین ثبوت یہ بھی ہے کہ آج جس علاقہ میں جو گھریلو دستکاری پھیلی ہوئی ہے اس علاقہ کی تمام
ہی برادریاں اور قبائل اس کو احساس عزت و خودداری کے ساتھ اپنا لے ہوئے ہیں، اس لیے اب
پیشوں میں پوزیشن کی تبدیلی سے اس عمومِ بلای کے تحت، حکم کفارت میں تبدیلی ناگزیر ہے۔

پیشوں میں پوزیشن کا یہاں یہ بھی واضح کر دینا فائدہ سے خالی نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد جب طوائف
سوال کب سے ہوا | اللہ کی عام ہوئی اور شخصی و خاندانی حکومتیں قائم ہوئی تو معاشرتی حالات جاگیردارانہ

بن گئے، غمچی تصورات، نسلی امتیاز وغیرہ کے غیر اسلامی عرف و عادات نے مسلم معاشرہ کو بھی صید زبون بنا دیا، اور نتیجہٴ غم میں مسلم معاشرہ کا بھی عرف و تحیل اسی لائن پر چلا گیا جس سے ہدایت الہی کی پیروی کر لائی تھی، یا اسی لائن پر رہ گیا جس پر قبل اسلام تھا، اگرچہ ہدایت الہی یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات جاہلیت کے عرفِ فاسد، بُری عادات اور غلط افکار و نظریات کو ختم کرنے کے لیے ہے، لیکن معاشرتی ضرورت کے تحت اسی عرفِ فاسد اور طبقاتیت پر مبنی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے فقہائے کرام نے اسی زمانے میں فقہی احکام و مسائل مدوّن کیے اور پوری للہیت اور خلوص کے ساتھ غم کے مخلوط معاشرہ میں اس زمانہ کے تقاضہ کے مطابق رہنمائی کا کام انجام دیا، خطِ عرب کے معاشرہ میں عرفِ فاسد اور غمچی تصورات کا اتنا اثر نہیں ہو سکا تھا اس لیے حجاز مقدس کے سرخیل اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرفِ فاسد اور طبقاتیت کی رعایت نہیں کی، چنانچہ ان کے مسلک کے مطابق کفارت کا اعتبار صرف دین میں ہوگا، اس کے علاوہ نسبِ پیشہ وغیرہ کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ بہر حال غم کے عرفِ فاسد کا اعتبار کر کے دیگر فقہاء نے احکام اگرچہ مرتب کیے کہ نظامِ زندگی غم کی یکدم مختلف نہ ہو جائے جس طرح رواجِ غلامی ختم کرنے کی پالیسی میں ہوا۔ لیکن غلت و اسباب بیان کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی ظاہر فرمادی کہ ان معاشرتی احکام و مسائل کو اسی شکل میں دائمی نہ سمجھ لیا جائے۔ گرد و پیش کے حالات بدلنے کے ساتھ معاشرتی احکام میں تبدیلی کو بھی ناگزیر سمجھا جائے، کفارت کا مقصد اپنے ہی خاندان میں | یہ بھی دھیان رہے کہ فقہ کی کتابوں میں کفارت کا جو باب قائم رشتہٴ ازدواج پر منحصر رکھنا نہیں ہے | ہے اس کا مقصد رشتہٴ ازدواج کو اپنے ہی خاندان میں منحصر رکھنا نہیں، بلکہ زوجین میں خوش دلی اور باہمی احترام کے ساتھ نباہ مقصود ہے۔ نیز یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ نکاح لڑکی اور اس کے ولی کے باہمی اشتراک و تعاون اور لڑکی کی دلی رغبت کے مطابق ہونا چاہیئے۔ جہاں کوئی سرکھری لڑکی اپنے ولی کا خیال نہ کرے گی، یا ولی لڑکی کی دلی رغبت و خواہش کا خیال نہ کرے گا، وہاں نزاع و اختلاف پیدا ہونا یقینی ہے۔ اس نزاع کا فیصلہ کن اصولوں کے تحت ہوگا، اس کو فقہاء کرام نے باپ ولی و کفارت میں اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق بیان

کر دیا ہے، جس میں تبدیلی ممکن ہے۔

لڑکی اور اس کے ولی کی رضامندی | بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ غیر کفو میں مطلقاً نکاح نہیں ہوتا یہ سراسر
سے غیر کفو میں نکاح ہو جاتا ہے | غلط، اور ناواقفیت پر مبنی ہے، صرف اسی صورت میں نکاح

کو بھی فقہاء نے باطل احتیاطاً قرار دیا ہے جبکہ لڑکی اپنی مرضی سے بلا اجازت ولی غیر کفو میں نکاح
کرے لیکن جہاں لڑکی اور اس کے ولی کے باہمی اشتراک و تعاون و خوش دلی کے ساتھ، بالخصوص لڑکی
کی ولی رغبت کا خیال رکھ کر نکاح کیا جائے گا۔ خواہ رسمی کفو میں یا غیر کفو میں وہاں بہر صورت نکاح
بالتفاق جمع فقہاء صحیح و لازم ہو جائے گا۔ بعد میں کسی کو بھی رخصت اندازی کی گنجائش نہیں ہوگی،
کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ کفارت فی نفسہ مقصود نہیں ہے۔ بلکہ لڑکی کے جذبات کی رعایت
رکھ کر معتبر مانا گیا تاکہ زوجین باہمی احترام کے ساتھ تعلقات استوار رکھ سکیں اور خوش دلی کے ساتھ نیاہ ٹہر۔

اب اگر لڑکی اور اس کے اولیاء کے جذبات و خیالات، تعلیم و تہذیب، یا تبدل حالات کی وجہ
سے ان رسم و رواج اور فاسد عرف سے بالاتر ہو جائیں، پھر ان کو پابندی رسوم و روایات پر مجبور نہیں
کیا جاسکتا ہے۔

کفایت کا مقصد حفاظت | اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے نسب و نسل کی حفاظت کو بھی
نسب بھی نہیں ہے | اہم قرار دیا ہے، ایک قبیلہ و خاندان کی دوسرے میں شادی ہونے سے
نسب پر تو اثر نہیں پڑے گا؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسب انسانوں میں باپ سے چلتا ہے، اور
جانوروں میں مادہ سے، اس لئے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے نسب محفوظ ہی قرار دیئے جائیں گے،
تاریخ شاہد ہے کہ خود ہمارے اسلاف اور قدیم مسلمان دو بزرگ و ترقی میں، فوجی اور غیر فوجی شکل
میں جہاں کہیں، اور جس علاقہ و ملک میں گئے اور اقامت وہاں کی اختیار کی تو اس علاقہ و ملک
کی عورتوں سے بلا تکلف شادیاں بھی کیں۔ اور ان سے ان ملکوں میں مسلم نسل بھی چلی ہے۔ جو آج
تک چلی آرہی ہے۔ نیز آج بھی اگر کسی سید زادے کا نکاح صدیقی یا فاروقی یا کسی دوسرے خاندان
میں ہو جاوے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کا یا اس کی اولاد کا نسب محفوظ نہیں رہ گیا۔ بہر کیف

کفارت کی حد بندی نسب کی حفاظت کے لیے بھی نہیں البتہ جن مقاصد کے پیش نظر کفارت کی حد بندی کی گئی تھی۔

مذہبی مسند نشینوں کا موجودہ | آج غوام تو غوام ہیں، بعض ان لوگوں کی بھی نگاہ نہیں جاتی ہے جو کہ
روئے سخت نقصان دہ ہے | مذہبی مسندوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، انھوں نے ان حد بندیوں
ہی کو اصل مقصود قرار دے لیا ہے اور ہر پیشہ کو مستقل ذات بنا ڈالی۔ غیر منقسم ہندوستان میں
نسلی، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر جو امتیاز اور اونچ نیچ کا نظام قائم تھا، اس کے ناپاک جراثیم نے
مسلم معاشرہ کو بھی دبیچ لیا، جدید تعلیم و تہذیب نے ان جراثیم کو بہت کچھ کمزور کر دیا ہے۔ پھر بھی
اس بیمار قوم کو ان مہلک جراثیم سے مکمل نجات دلانے کا کام علماء اور مفتیان کرام دونوں ہی کو کرنا چاہیے۔
تاکہ اخوت و مساوات وغیرہ کو خواص اور غوام، اسلامی تعلیم کی برکت سمجھیں، نہ کہ جدید تعلیم و تہذیب کی کرامت۔
— مفتیان کرام عموم بلوی کا بہانہ بنا کر نہیں بچ سکتے ہیں، اور نہ علماء کرام فتاویٰ کا سہارا لے کر
ہی محفوظ رہ سکتے ہیں عرف فاسد کو بدرجہ مجبوری ضرورتاً معتبر مانا جاسکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے
لازم نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایسی رکوش اختیار کرنا ضروری ہے کہ فاسد چیز کو فاسد ہی سمجھا جائے،
بتدریج اس کو صحیح نہ سمجھا جانے لگے، جہاں شدید ضرورت نہ دکھائی دے۔ بلکہ غلط رسم و رواج کے
مفاسد کو عام طور پر سمجھ کر اس کی کافد بہ پیدا ہونے لگے، تو مذہبی مسند نشینوں کا فرض ہے کہ ان کی تقویت
کریں۔ اس عرف فاسد کو جوں کاتوں باقی رکھ کر اس کے ساتھ چپکے رہنے کا قولاً یا عملاً تلقین کرنا تباہ کن
نتائج کباغث ہے۔ اسی کا ایک نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ایک
طرف ذات پات کے امتیاز، اور اونچ نیچ کی ذہنیت کو فروغ ہوا جس نے اسلام کے نورانی
چہرہ کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ آج کے سماجی موزن بھی یہ تحریر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ذات پات
اونچ نیچ کا امتیاز ہندوؤں سے کم نہیں ہے، تو دوسری طرف کتنی مسلم بچیاں ہیں جن کی عمریں ۳۵، ۴۰
سال بلکہ ۴۵ سال سے متجاوز ہو رہی ہیں، اور شادی محض اس بنا پر ان کے اولیا نہیں کر رہے
ہیں کہ ان کے برابر خاندان کا لڑکا نہیں مل رہا ہے۔

اب جن بچہوں کو مذہب و دولت کا پاس نہیں وہ اپنا راستہ تلاش کرنے میں مکمل آزاد ہیں، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا بھی ان کے نزدیک کچھ فرق نہیں، عزت و ناموس کی حفاظت تو دیگر اور زمین میں حیثیت و عزت باقی ہے، وہ سسک سسک کر پوری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہیں خطرات سے آگاہ فرماتے ہوئے محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و اخلاق کو سب سے زیادہ قابل اعتبار قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ:-

زیادہ تر نگاہ دین و اخلاق پر جانی
چاہیے لڑکی والوں کو حضور کا مشورہ

اذبحاءکم من ترضون دیناً و خلقاً،
فانکھوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض
و فساد، قالوا یا رسول اللہ وان کان
نیس، دای شئی من قلة المال او عدم
الکفاۃ، قال اذبحاءکم من ترضون دیناً
و خلقاً فانکھوہ ثلاث مرّات

(ترمذی ج ۲ ص ۱۵۱ و مشکوٰۃ ص ۲۵۹) اس کے جواب میں پھر حضور نے تین بار یہی

فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی دین داری اور جس کے اخلاق و کردار
پسندیدہ ہوں تو اس سے نکاح اپنی لڑکیوں کا کر دیا کرو،

اس حدیث کی شرح صاحب مجمع البحار نے اس طرح کی ہے:-

ای ان لم تزوجوا من ترضون دیناً
و خلقاً و ترغبوا فی معرہ الحسب
و العیال تکن فتنۃ و فساد لانهما جالبات
الیھا، و قیل ان نظر تسمالی صاحب مال
یعنی اگر تم اپنی لڑکیوں کا ایسے شخص سے نکاح
نہ کرو گے جس کی دین داری اور اخلاق مندی
تمہیں پسندیدہ ہے اور محض حسب و نسب
اور حسن جمال میں ہی نگاہ رغبت کرو گے تو اس سے

و جاء يبقی اکثر النساء والرجال بلا
تزوج فيكثر الزنا ويلحق العار والغيرة
بالا وليا فيقع القتل ويهجم الفتنه
وفيه حجة لما لك على الجاهل فانك
مراعى الكفاره في الدين فقط

فتنة وفساد برپا ہو جائیگا۔ کیونکہ وہ باعثِ فتنہ
ہیں۔

بعض نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اگر تم
لوگ مال و دولت اور جاہ و نسب ولے کی
تلاش میں رہو گے تو بہت سی عورتیں اور بہت

(بحوالہ حاشیہ ترمذی شریف ج ۲ ص ۱۳۲) سے مرد بلا شادی کے پڑے رہ جائیں گے،

جس سے زنا اور حرام کاری کی کثرت ہوگی۔ نتیجہً اعزہ و اقرباء کو بھی تنگ و عار،
حمیت و غیرت لاحق ہوگی۔ اور قتل و خونریزی، فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اُٹھے گی

یہ حدیث امام مالکؒ کے لئے دیگر ائمہ کے مقابلے میں حجت ہے۔ کیونکہ اس میں دین و اخلاق

ہی کو سب سے زیادہ قابلِ لحاظ قرار دیا گیا ہے۔ اور امام مالکؒ دین داری ہی میں کفارت

کو معتبر مانتے ہیں۔

انتخاب زوجہ میں بھی دین و اخلاق پر ہی
زیادہ دھیان دین مردوں کو حضورؐ کا مشورہ

مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا تھا کہ :-

تنكح المرأة لاسبع ، لما لها ولحيها
ولجمالها ولد ينها فاطم بذات الدين
تربيت يداك -

(عام طور پر) عورت سے شادی چار خوبیوں
میں سے کسی خوبی کی وجہ سے کی جاتی ہے ،
اس کے (کثرت) مال کی وجہ سے ۔ اس کے

(۱) حسب و نسب کی وجہ سے ۔ اس کی حسن و خوبصورتی
(۲) تربیت یداک ۔

(۳) اس کی دینداری کی وجہ سے ،
تو تم دیندار عورت کو ترجیح دیتے ہوئے اس
سے نکاح کر کے کامیاب ہو۔ اور یہ فلاح و

کامیابی آخرت کے لیے تو ہے ہی، دنیا کے لیے
بھی ہوگی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے:-

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا
المرأة الصالحة۔
دنیا ساری کی ساری پونجی ہے۔ اور دنیا
کی بہترین پونجی نیک و صالح عورت ہے۔

(مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۵۹)

تفسیر مظہری عربی مکمل (دس جلدوں میں)

مولفہ حضرت قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

کلام الہی کے مطالب کی تفہیم اور احکام شرعیہ کی تشریح و تفصیل کے اعتبار سے قاضی صاحب
کی یہ تفسیر اپنا جواب نہیں رکھتی ہے۔ یہ بنظیر مسلسل جدوجہد کے بعد قلمی نسخے فراہم کر کے
ندوۃ المصنفین نے اس کو نہایت اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

جلد اول	۱۲/-	جلد پنجم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۳/-
جلد دوم	۱۲/-	" ششم	۱۲/-	" دہم	۹/-
" سوم	۱۲/-	" ہفتم	۱۲/-	" دہم	۱۲/-
" چہارم	۸/-	دس جلدیں	۱۲۰/-	کامل سیٹ	۱۲۰/-

ادارہ نے اس تفسیر کا اردو ترجمہ بھی شائع کیلئے جس کی ۱۱ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

مترجم مولانا سید عبدالداؤد جلالی

جلد اول	۱۶/-	جلد پنجم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۵/-
" دوم	۱۱/-	" ششم	۱۳/-	" دہم	۱۵/-
" سوم	۱۲/-	" ہفتم	۱۳/-	آخری جلد پارہ ۲۹	۱۶/-
" چہارم	۱۲/-	" ہشتم	۱۲/-	۱۱ جلدوں کی مجموعی قیمت	۱۵۱/-

ندوۃ المصنفین۔ اردو بازار جامع مسجد۔ دہلی ۶

علامہ اقبال اور تالیف زمان

(۳)

شبیر احمد خاں صاحب غوری۔ ایم۔ اے۔ ایل۔ بی۔ سابق رجسٹرار امتحانات عربی فارسی لاہور دہلی۔

”زروانیت“ سے ساسانی مدبروں کی یہ بے اعتنائی مذہبی تنگ نظری کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ چونکہ زروانی عقائد آخر میں جبر کا عقیدہ پیدا کر دیتے ہیں جو ایک زندہ قوم کی روح کے لیے سم قاتل ہیں۔ اس لیے ساسانی مدبرین نے سوسائٹی کی اصلاح اور اس جذبہ عمل کشی کی روح پھونکنے کے لیے ان زروانی معتقدات کو ایک قلم دبانے کی کوشش کی۔ پھر بھی ”زروانیت“ اجتماعی ذہن سے کلیتاً محو نہ ہو سکی اور جب ساسانی سلطنت کے آخر کا زمانہ میں اجتماعی فکر فارق المرکز تحریکات کا تختہ مشق بننے لگی تو زروانیت نے بھی سرمٹھایا، چنانچہ ہوارٹ لکھتا ہے:-

”ساسانیوں کے زمانہ میں بدعتی فرقوں کے اندر ایک توحید پسند رجحان نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ زمان نامحدود یا زروان اکدن کی اصطلاح جو ادستاکے آخری حصہ میں ملتی ہے، خدا کے واحد کے واسطے بھی اساس کے طور پر استعمال کی جاتی تھی جو کہ نیرو و شردوں ہی مبدؤں سے بلند تر ہے۔ یہ عقیدہ چوتھی صدی مسیحی میں تھیوڈور مصیعی کے اور پانچویں صدی میں آرمینی مصنفین انینک اور ایس کے غلم میں بھی تھا“ (۱)

(۱)

“In the time of the Sassanides a monotheistic tendency becomes clearly apparent in dissident sects. The expression, infinite time. Zarvan akarana, which is found in the later part of

بقیہ اگلے صفحہ پر

ان میں سے تھیوڈور موصیٰ کی شہادت کو مارٹن ہوگ ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہے:

”ان اقتباسات کی رو سے جنہیں خوطیوس نے محفوظ رکھا ہے (ملاحظہ ہو بلیو تھییکا ۸۱)

تھیوڈور موصیٰ نے بھی اسی موضوع پر یہ تبصرہ قلمبند کیا ہے:۔ خوطیوس نے لکھا ہے کہ اپنی کتاب کے

پہلے مقالے میں (جواہر نے مجوسیوں کے عقائد پر لکھی ہے) وہ ایرانیوں کے اس نفرت انگیز عقیدے

کی وضاحت کرتا ہے جسے زرتشت نے رائج کیا تھا اور جو زروم (زرروان) کے متعلق ہے جسے وہ

سارے جہان کا بادشاہ بناتا ہے اور تقدیر کے نام سے موسوم کرتا ہے“ (۱)

دوسری جگہ ازینک کی شہادت کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ازینک اپنی کتاب البطل الحاد (جلد ثانی) میں جواہر ایران کے عقائد باطلہ کی تردید پر

مشتمل ہے لکھتا ہے کہ (زرروانیوں کے نزدیک) ہر چیز آسمان، زمین نیز دیگر اقسام کی مخلوق

کے وجود سے پیشتر زروان موجود تھا، جس کے نام کا مطلب تقدیر یا عظمت و برکت ہے“ (۲)

بقیہ صفحہ ۱۲۷

the Avesta, was used as the basis for the idea of a single God superior to the two principles. This doctrine was known to Theodoros of Mopsuestia in the IV century of our era and to the Armenian writers, Eznik and Eliseus in the V century“.

(Hart, Ancient Persian and Iranian Civilization, p. 171).

(۱) "On the same matter Theodoros of Mopsestia writes as follows, according to the fragment preserved by the polihstor Photios (Biblioth 81): In the first book of his work (On the doctrines of the Magi), says Photios, he propounds the nefarious doctrine of the Persians, which Zarastrades introduced, viz, that about Zarouam, whom he makes the ruler of the whole universe and calls

غرض ساسانی ایران میں سرکاری ہمت شکنی اور موبدوں رندہی طبقہ کی مخالفت کے باوجود ”زروانیت“ باقی رہی چنانچہ کرشن سین لکھتا ہے:-

”اس بات کا ثبوت کہ ساسانیوں کی مزدانیت زروان پرستی کی شکل میں مروج تھی، نہ صرف اشخاص کے ناموں کی کثیر تعداد سے ملتا ہے جو ساسانیوں کے زمانہ میں لفظ زروان کے ساتھ مرکب پائے جاتے ہیں بلکہ ان بے شمار مقامات سے بھی جو یونانی ارمینی اور سریانی مصنفین کی کتابوں میں ملتے ہیں“ (۱)

چنانچہ سریانی زبان میں کتب وقائع شہدائے ایران کے سلسلے میں ایک ”تاریخ ساہا“ ہے جس میں ایک مجوسی موبد اپنے خداؤں کا شمار کرتے ہوئے کہتا ہے:-

”ہمارے خدا زبوس، کروئوس، اپولو، بیدوخ اور دوسرے خدا“

یہ زروانی خداؤں کی ایک چوکڑی ہے۔ زبوس۔ کروئوس اور اپولو علی الترتیب اہورا مزدا، زروان اور متھرا ہیں۔ (۲)

لیکن جس طرح زردشتی مسلمین نے شروع میں اصلاح اور جذبہ عمل کو شہ کی رزح پھونکنے

بقیہ صفحہ ۵۵ سے

him Destiny. Marting Haug: Essays on the Sacred Language Writings and Religion of the Parsis. p.12).

(۲) "Favik says, in his refutations of heresies (in the second book), containing a refutation of the false doctrine of Persians: Before any thing, heaven or earth, or creature of any kind whatever therein, was existing Zeruah existed, whose name means fortune or glory". (Ibid p. 12).

(۱) ایران بعد سلسلہ ساسانیان صفحہ ۱۹۱ (۲) ایضاً صفحہ ۲۵

کے لیے ”مزوانیت“ کو ”زروانیت“ سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی، اسی اصول کے تحت انھوں نے ساسانی عہد کے زوال پر بھی اس کی مخالفت کی۔ زروانی عقائد جو ساسانیوں کے عہد حکومت کے آخر میں مروج ہونے لگے تھے اندر ہی اندر جبر کا عقیدہ پیدا کر رہے تھے جو نہ صرف قدیم ”مزوانیت“ کے لیے سم قاتل تھا، بلکہ پوری قوم کو نویدی و محکومی و مایوسی جاوید

کے غارِ مذلت میں ڈھکیل رہا تھا کیونکہ خدا کے قدیم ”زروان“ جو اہورا مزدا اور اسمن کا باپ تھا نہ صرف ”زمان نامحدود“ کا نام تھا بلکہ ”تقدیر“ بھی وہی تھا (تفصیل اوپر مذکور ہوئی) اور اس تقدیر کی بے پناہ کار فرمایوں کے آگے انسان اور اس کا غمِ مصیم سبھی تو حرفِ باطل ہیں۔ چنانچہ کتاب ”دادستان مینوگ خرد“ میں عقل آسمانی حسب ذیل اعلان کرتی ہے۔

اتنی عظیم طاقت اور عقل و خرد اور علم و حکمت کی اتنی بڑی قوت کے ساتھ بھی تقدیر کے ساتھ
نبرد آزما ناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ جب نوشتہ قسمت میں لکھا ہوا مقدر خواہ وہ نیکی اور
بھلائی کے متعلق ہو یا اس کے خلاف سامنے آتا ہے تو عقلمند انسان بھی ادلے و فرائض
کے باب میں کوتاہ و ناکارہ (نیازیان) بن جاتا ہے اور وہ جسے شرارت میں ملکہ حاصل
ہو، عقلمند بن جاتا ہے۔ کمزور دل کا انسان شجاع و بہادر بن جاتا ہے اور شجاع و بہادر
کمزور دل۔ محنتی آدمی کا ہل و کھلا بن جاتا ہے اور کاہل و تنکا آدمی بڑی محنت سے کام
کرنے لگتا ہے۔ جو کچھ صورت حال کے متعلق مقدر ہو چکا ہو تا ہے اسی کے مطابق
اسباب و غل پیدا ہونے لگتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر چیز وہاں سے نکال دی جاتی ہے^(۱)

(۱) 'Even with this might and powerfulness of wisdom and knowledge, even this it is not in accord with destiny.' Because when predestination as to virtue, or as to the reverse, comes forth, the wise becomes wanting (niyazan) in duty, and the astute in evil becomes intelligent, the faint-hearted becomes

۶۰

لیکن زردشتی مزدائیت اس "زردائیت" اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ جبر و قنوطیت کو برداشت نہ کر سکی۔ لہذا اس کا رد عمل ناگزیر تھا۔ اس "دہریت" کے ابطال میں مذہبی طبقہ کی تعینفی سرگرمیاں ظہور میں آئے لگیں اور کچھ ہی عرصہ بعد اس کے رد میں ایک اہم کتاب بعنوان "سکند گائیک و ژار" (شکوہ کو رفع کرنے والی کتاب) ظہور میں آئی اس میں ان دہریوں "زمانہ پستوں یا دہریوں" کے سلسلے میں لکھا ہے:-

"ان لوگوں کی فریب خوردگی کے بارے میں جس کا دعویٰ ہے کہ کوئی مقدس وجود (دہریت) موجود ہی نہیں ہے اور جنہیں منکرین خدا (دہری) کہتے ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ (وہ مذہبی تکالیف سے آزاد کر دیئے گئے ہیں نیز نیک کام انجام دینے کی مشقت ان پر واجب نہیں ہے اور اس قسم کی بے شمار نفوٹات میں سے جس میں یہ لوگ مشغول رہتے ہیں، تم ان باتوں پر غور کرو۔

وہ اس دین اور اس کے اندر جو کثیر التعداد تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اجزاء و آلات کا باہمی توافق و ہم آہنگی نیز ان کا باہمی تضاد اور ایک دوسرے کے ساتھ التباس، یہ سب امور ان دہریوں کے خیال میں زمان نامحدود کے ابتدائی ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔

یہ بھی سمجھ لو کہ ان کے نزدیک نہ تو اچھے کام کی کوئی جزا ہے اور نہ گناہ کی کوئی سزا۔ نہ بہشت ہے نہ دوزخ اور نہ اچھے کاموں کے لیے اور اسٹی طرح ارتکاب جرائم کے لیے کوئی امر محرک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ (یہ بھی ملحوظ خاطر ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک) جو کچھ بھی ہے

بقیہ صفحہ سے آگے

braver, and the braver becomes faint-hearted. the diligent becomes lazy and the lazy acts diligently. Just as predestined as to the matter, the cause enters into it and thrust out every thing else." (Din-e-Mahmog Khirad Chap. XXIII- 4-9, Sacred Book of the East Part III, p.54). ۶۱

وہ دنیاوی (مادی) ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روح یا رُوحانی نہیں ہے“ (۱)۔
 یہ صورت حال تھی کہ اسلام مبعوث ہوا اور کچھ ہی عرصہ بعد عربوں نے ایران کو فتح کر لیا۔
 اس سے ایران کے قومی وقار کو جو کبھی صدمہ پہنچا ہوا، سیاسی انحلال اور انتشار
 زیادہ عرصہ تک ہلتی نہ رہ سکا۔ بہت ہی قلیل عرصہ میں مسلمان فاتحین نے یہاں ایک منظم سلطنت
 قائم کر لی۔ یہ فاتحین ”مزداہیت“ یا مجوسیت کو برداشت کر سکتے تھے جس طرح انہوں نے یہود و نصاریٰ
 کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھا تھا۔ لیکن مسلمان جیسی فعال قوم کے زیر حکومت ”مقدر پستی“ کی تحریکیں
 فروغ نہیں پاسکتی تھیں۔ لہذا ”زردانیت“ اور اسی طرح ”حرمانیت“، کی تحریکیں دب گئیں
 اور ڈھائی سو سال تک سننے میں نہیں آئیں تا آنکہ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے ان کو گوشہ خمول
 سے نکال کر از سر نو متعارف نہیں کرایا۔ اس تجدید حرمانیت کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

(۱) "As to another delusion of those asserting the non-existence of a sacred being, whom they call athetical (Dahrī) that they are ordained free from religious trouble (alag) and the toil of practising good work and the unlimited twaddle (drayisin) they abundantly chatter, you should observe this. That they account this world, with the much change and adjustment of description of its members and appliances, their antagonism to one another, and their confusion with one another, as an original evolution of boundless time. And this, too that there is no reward of good that things are only worldly and there is no spirit." works, no punishment or sin, no heaven and hell and no stimulator of good works and crimes. Besides this (Sikand Gumanak Vijar Chap. VI Sacred Book of the East Part III. p.146).

زمانہ پرستی ہندوستان میں | مستقیماً کی شہادت (جوالہ مارٹن ہوگ) نقل ہو چکی ہے کہ تمام آریائی اقوام زمانہ کو اصل کائنات بلکہ وجود کا مبداء اولین سمجھتی تھیں۔ قدیم ہندوستانی فکر میں بھی یہ عقیدہ ملتا ہے۔ چنانچہ ”بھگوت گیتا“ میں ایشور کو سری کرشن کی زبانی کہتے ہوئے بتایا گیا ہے:-
 ”میں زمانہ ہوں جو دنیاؤں کو تباہ کرتا ہوں“ (۱)

اسی طرح البورجھان البیرونی نے ”کتاب الہند“ میں قدیم ہندو مفکرین کے مذاہب گنائے ہوئے ”زمانے کے قدیم ہونے“ کے مذہب کو بعض ہندو مفکرین کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”اما الهند فكلما هم في هذا الباب نزر وغير معمل وقال كپل لم يزل الله والعالم معه بجواهره واجسامه لكنه هو علة للعالم ويستعمل بلطفه على كثافته . وقال كنبھک ان القديم هو مهابوت اے مجموع العناصر الخمسة وقال غيره القدم مقلل زمان وقال بعضهم للطباغ وزعم الآخرون ان المديبر هو كرم اى العمل“ (۲)

(۱) رہے ہندو مفکرین تو اس باب میں زمانہ و مدت نیز خلق و فناء عالم کے بارے میں ان کا کلام غیر تشفی بخش اور مبہم و غمراہ ہے اور کپل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور عالم مع اپنے جملہ جواہر و اجسام کے (ہمیشہ سے) اُس کے ساتھ رہا ہے لیکن وہ عالم کی خلقت ہے اور اپنے لطف و لطافت سے عالم کی کثافت پر بلند ہے۔ کنبھک کا کہنا ہے کہ قدیم صرف مہابوت ہے جس سے اس کی مراد عناصر خمسہ کا مجموعہ ہے۔

اور کنبھک کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ قدیم صرف زمان ہی کے لیے ثابت ہے اور کچھ لوگ قدیم کا معنی اقلطیعت کو سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا گمان ہے کہ مدبر

(۱) اصول فلسفہ ہندو از مسٹر سر سید اس آئنگر صفحہ ۳۵ اسی طرح ۱۰ تھرو وید کے نمبر ۱۵، ۲۵، ۵۵ میں زمانہ

کو تمام چیزوں کا مبداء اور حاکم کہا گیا ہے۔ (۲) کتاب الہند ص ۱۶۴

(عالم ہرمن کرم یا نمل ہے)

زمانہ پستی یونان میں | ایٹک کے بعد زمانہ پستی کا دوسرا سب سے بڑا گہوارہ یونان تھا۔ یہاں کی قدیم اساطیری خرافات میں "کرونوس" (Kronos) یا کال دیوتا "زمانہ اپنے ہی بچوں کو نگل جایا کرتا تھا، چنانچہ پولوڈورس، جس کا زمانہ پہلی یا دوسری صدی مسیحی ہے، اپنی کتاب "لائبریری" میں جسے اُس نے ہیزلوڈ (Hesiod) (زمانہ آٹھویں صدی قبل مسیح) کی کتاب (Theogony) سے منتخب کر کے لکھا تھا، کہتا ہے۔

"سب سے پہلے آسمان (Uranus) دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اُس نے زمین کے ساتھ شادی کی..... اُس کے بچوں میں سب سے چھوٹا کرونوس تھا..... کرونوس نے اپنی بہن (Rhea) سے شادی کی اور چونکہ اُس کے ماں باپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اُسے خود اس کے بچے معزول کریں گے، لہذا وہ اپنے بچوں کو نگل جایا کرتا تھا" (۱)

اس اسطوری افسانے کی تمثیلی توجیہ یہ ہے کہ۔

(الف) زمانہ کی اصل فلک ہے اور خود زمانہ دیگر موجودات حتیٰ کہ زیوس (Zeus) کی بھی جو تمام یونانی دیوتاؤں کا پدر اولین ہے، اصل ہے۔

(ب) تمام موجودات کو ہلاک کرنے والا (اپنے بچوں کو نگل جانے والا) "کرونوس"، رکال دیوتا یا زمانہ ہے۔

بھگوت گیتا میں مذکور زمانے کے تصور میں کہ وہ "دنیاؤں کا تباہ کرنے والا" ہے اور یونانی خرافات کے "کرونوس"، میں جو "اپنے ہی بچوں کو نگل جایا کرتا تھا"، بڑی گہری مماثلت ہے۔ اور اس سے یوڈیموس اور دسقیوس کی اس شہادت کی تصدیق ہوتی ہے کہ قدیم آریہ اقوام زمانہ کو اصل کائنات سمجھتی تھیں۔

بعد میں یونانی فلسفہ کی فلک بوس عمارت یونانی دیو مالا ہی پر قائم ہوئی۔ صرف اتنا ہوا کہ فلاسفہ نے اساطیر کے خرافاتی پوست کو ہٹا کر سائنسی معجز کو اپنا موقف بنالیا۔ مثلاً یونانی اسطوریات کا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ کوہ اولیمپس میں بسنے والے دیوتاؤں کا مورث اعلیٰ (پیدہ اولین) کون ہے۔ فلاسفہ نے اس سوال کی تعبیر بدینہ ہوئی: "کائنات کا اصل الاصول اور وجود کا سبب اور اولین کیا ہے؟" اور پھر اسی بحث کو اپنی تفکیر کی سرگرمیوں کا موضوع بنالیا۔ یہی حال زمانہ کے ساتھ ہوا۔ فلاسفہ کے یہاں اگر وہ "خدا" (دیوتا) تو نہ رہا، لیکن "خود + آ" (غیر مخلوق = قدیم) ضرور بنا رہا۔ تمام فلاسفہ یونان اسے قدیم مانتے ہیں چنانچہ ارسطو اپنی کتاب "اسماع الطبعی" (Physics) میں لکھتا ہے:-

"تمام مفکرین باستثناء فرد واحد، اس بات پر متفق ہیں کہ زمانہ کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے علی سبیل الاستمرار موجود ہے۔ صرف افلاطون ہی وہ فرد مستثنیٰ ہے جس نے زمانہ کے لئے ابتدا بتائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ زمانہ کائنات کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور کائنات کے لئے آغاز ثابت کرتا ہے۔"

لیکن پیروان افلاطون کو ارسطو کی اس توجیہ سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افلاطون کی رائے میں بھی عالم محسوس اور زمانہ ازلی ہے۔

غرض یونان کے سائنسی فلسفہ میں "زمانہ کا قدم" اور خرافاتی فلسفہ میں "اس کا تاڑ" یونانی ثقافت کا اہم جزو بنتے رہے اور اسی ثقافت کی توجیہ و ترویج حکما یونان ایک ہزار سال تک کرتے رہے۔ پھر دیگر فلسفیانہ تصورات کی طرح یونان کی فکر زمانی نے اپنی مخصوص شکل نو فلاطینیوں (Neo-platnists) کے یہاں اختیار کی۔ یہیں بھی یونانی اور ایرانی افکار میں ہمیشہ سے تبادلوں کا ہوتا رہا تھا مگر چھٹی صدی کے ریح ثانی میں جب ابن تھمین کے مدرسہ فلسفہ کی نقل بندی کے بعد آخری یونانی فلاسفہ دستقیوس کی

قیامت میں خسرو نوشیروان کے ایرانی دربار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تو جو نکل اسی زمانہ میں خود ایرانی فکر کے اندر "زروانیت" (زمانہ پستی) دوبارہ سر اٹھا رہی تھی، لہذا یونانی و ایرانی تفکر کے جو پہلوئیں زمانہ کے اس تصور نے جنم لیا جو ارسطو کی ایسی فلسفہ کے سرکاری شراح، اسکندریہ کے مدرسہ فلسفہ کے مشائی معلمین اور ایران کے نسطوری مدارس نیز مدرسہ جندی ساہور سے فایز ہونے والے معلمین کے توسط سے اسلامی فکر میں منتقل ہوا اور جس کی گرم شکل نے ابو بکر زکریا رازی کی تجدید حرانیت میں "تائر زمان" کی اور شیخ بوعلی سینا کے یہاں اپنی نرم شکل میں اور بعد میں اس کے متبعین کے فکری نظاموں میں ازلیت وابدیت زمان کی صورت اختیار کی (۱)۔

زمانہ پستی عرب جاہلیہ میں ایران ہی سے دہریت اور "تائر زمان" عرب جاہلیہ میں پہونچے۔ ایران کی مغربی سرحد پر منازرو کی نیم آزاد عرب حکومت حیرہ کے اندر، اکاسرہ ایران کے زیر انتداب قائم ہوئی۔ لہذا ثقافت و شائستگی میں اس کا ایران سے متاثر ہونا فطری تھا۔ اسی ثقافتی تاثر نے مقامی مترفین کی خوش حالی و فارغ البالی کے ساتھ ایک طرح کی دہریت و زندگی کو جنم دیا جسے بعد میں عرب جاہلیہ کے مترفین نے اپنا لیا، چنانچہ اٹھویں صدی کے کہلے:۔

"دہریت و زندگی قریش پائے جلتے تھے جسے انہوں نے اہل حیرہ سے اخذ کیا تھا" (۲)۔

اس کے نتیجہ میں وہ فرقہ ظہور میں آیا جسے شہرستانی "معللہ العرب" کے نام سے موسوم کرتا ہے، وہ لکھتا ہے:۔

"جاننا چاہیے کہ عرب جاہلیت کے مختلف فرقے تھے۔ بعض ان میں سے مذہب تعطیل کے پیرو تھے۔ ان کا ایک فرقہ خالق کائنات اور شر و نشر کا منکر تھا اور اس بات کا

(۱) چنانچہ اخیر الدین ابهری نے "ہدایۃ الحکماء" کے اندر جس کی شروع بعد میں لعاب فلسفہ کے ابتدائی

واطن لعاب میں... متداول رہی زمانہ کے وجود خارجی کو ثابت کرنے کے بعد لکھا ہے:۔ "و نقول اعینا ان الزمان لا یوجد الا بالذات ولا یفقد الا بالذات"۔

(۲) الاطلاق التفسیر لابن رستہ ص ۲۱ "وکانت الذندقة فی قریش اخذوها من الحیرة"۔

قائل تھا کہ طبیعت زندگی بخشنے والی، اور دہر فنا کرنے والا ہے۔ اسی فرقے کے قول کو قرآن حکیم دہراتا ہے: **وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ** جس اشارہ طبائع محسوسہ کی جانب ہے، نیز اس بات کی طرف کہ زندگی اور موت انہیں طبائع کی ترکیب و انحلال پر موقوف ہے۔ پس طبیعت جامع (موجب مکون) اور دہر مہلک (موجب فساد) ہے۔ (۱)

اس خیال نے عرب انداز فکر میں، بالخصوص اُس طبقہ میں جو عیش کوشی و انجام فراموشی کا قائل تھا، اپنے عقیدت مند پیدا کر لئے تھے چنانچہ ایک جاہلی شاعر کا شعر ہے:-
 حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافہ یا ام عمر
 بہر حال دوسرے عیش کوشان روزگار کی طرح مسترفین عرب نے بھی دہر زمانہ کا ایک ”متم خیالی“ تراش رکھا تھا جسے وہ ”موثر فی الوجود“ سمجھتے تھے مگر عربوں کی زود بخی اور اشتغال پذیر طبیعت عسر و لیس ہر حال میں اپنے معبودوں کی تعظیم و عقیدت پر توجہ کو راضی نہیں رکھ پاتی تھی، اگر ضرورت پڑے تو کل تک جس بت کی پرستش کرتے تھے، اسے کھا جانے میں بھی دریغ نہوتا۔ (۲)

(۱) کتاب الملل والنحل للشہرستانی الجزء الثاني صفحہ ۹۶: ”اعلم ان العرب اصناف شتى . فمنهم معطلة ومنهم محصلة نوع تحصيل . معطلة العرب وهي اصناف فصفت منهم انكر والمخالق والبعث والاعادة وقالوا الطبع المحي والدهر المقتنى . وهم الذين اخبر عنهم القرآن المجید وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحی وما يهلكنا الا الدهر اشارۃ الى الطبايع المحسوسة وقصر الحياة والموت على تركهما وتحللتهما . فالجامع هو الطبع والمحلک هو الدهر“

(۲) بنو حنیفہ نے جس دے آئے کا ایک بت بنایا تھا وہ اس کو پوجتے تھے۔ لیکن جب قحط پڑا تو اپنے معبود کو بھی بھی کھا گئے چنانچہ ایک جاہلی شاعر ان کی بھونٹا لکھتا ہے:-

اکلت بنو حنیفہ یحیا عام النقص والجماع لم یجد مدد من نعیم سورۃ طہ و السجۃ

کمال دینا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ (۱)

لہذا دہر کی تعظیم و عقیدت بھی ان کے یہاں محدود و شروط ہی تھی۔ وہ اُسے ”موتثرنی الوتید“ ضرور سمجھتے تھے۔ وہ بے شک بلایا و حوادث اور مصائب و نوائب کو ”دہر“ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ مگر جب ندامت ہو جاتے تو اسی دہر کو گالیاں دینے لگتے چنانچہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے۔

”اور عربوں کی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اُسے دہر کی طرف منسوب کرتے اور کہتے بڑا ہودہر کا اور بربادی ہودہر کے لیے“ (۲) مشرکین عرب کی اسی عادت بد کی اصلاح کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

”يقول الله تعالى يوذني ابن آدم يسط الدھر وانا الدھر بیدی الہی
اقلب الليل والنهار“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ دہر کو بڑا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں ہی مطلب دہر زمانہ کا مالک ہوتی ہوں، میں ہی اس کے لیل و نہار کو اُلٹ پلٹ کرتا ہوں۔

(۱) کامل للمبرور الجزء الثاني ص ۱۳

رب العباد ما لنا وما لنا قد كنت تسقينا فما بدُّ اُلك

انزل علينا الغيث لا ابا لك

(۲) فتح الباری جلد ۲ ص ۲۳

”وكانت عادتهم اذا ما بهم مكر وہ اضافوه الى الدھر فقالوا يوسا اللدھر ونباللدھر“

اور اسی اصلاح کے لئے آیت کریمہ:-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُبْطِلُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا تَعْمُونَ

کا نزول ہوا۔

جس نے زمانہ کے باب میں اسلام کا موقف قطعی طور پر متعین کر دیا۔ اس کی تفصیل اگلی قسط کا موضوع ہے۔

مگر محرمہ بالا معروض سے اتنا متحقق ہے کہ ”تالہ زمان“ کا خیال اسلام کی نہیں بلکہ غیر مسلم مذاہب اور فکری نظاموں کی پیداوار ہے۔ اس کی تلاش خالص اسلامی فکر میں عبث و بیکار ہے۔

اہل علم کے لیے چار نادر تحفے

(۱) تفسیر روح المعانی :- جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قسطدار شائع ہو رہی ہے قیمت معروفہ کے مقابلہ میں بہت کم یعنی صرف تین سو روپے آج ہی مبلغ دس روپے پیشگی روانہ فرما کر خریدار بن جائیے۔ اب تک ۱۶ جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ باقی ۱۶ جلدیں جلد طبع ہو جائیں گی۔

(۲) جلالین شریف :- مکمل معری طرز پر طبع شدہ حاشیہ پر دو مستقل کتابیں۔

(۱) باب القول فی اسباب النزول ”السیوطی“

(۲) معرفت ”الناسخ المنسوخ“ ابن الحرم ، قیمت مجلد : ۲۰ روپے

(۳) شرح ابن عقیل :- الفیہ ابن مالک کی مشہور شرح جو درجہ نظامی میں داخل ہے۔

قیمت مجلد : ۲۰ روپے

(۴) شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی سورہ یقر :- تین جلدوں میں شائع ہو رہا ہے۔ پہلی جلد آپکی ہے۔ نمونہ طلب فرمائیے

پیشہ : ادارہ مصطفائیہ دیوبند ضلع سہارنپور

ملیۃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ شاہ کوئین مَلِیّۃ اللہ علیہا وسلم کی یاد تازہ رکھنے اور آپ کے ہونے ہوئے
ابدی و سرمدی پیغام حیات کو مخلوق خدا میں غام کرنے کے لیے
۱۹۱۳ء سے

قابل اور اہل قلم ایڈیٹروں کی زیرِ ادارت جاری ہے، اوس

ہفتہ میں دو ہماس

اپنے کثیر التعداد معاونین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، خدمتِ قوم و ملک، پاسداریِ مذہب و ملت
اس کا شعار ہے، اور تحفظِ آزادیِ وطن، اور قومی و ملی مطالبات کا علمبردار، سیاستِ حافرہ کا مفسر اور
حق و صداقت کا غام کرنے والا ہے، ملاحظہ و مطالعہ خود ہمارے بیان کی تصدیق کر دے گا۔

تقلیع: ۲۶ x ۲۰، حجم ۶ صفحات

قیمت: سالانہ بیچ، ششماہی ملے، مالک غیر سے سالانہ بیچ

نوٹ: قابلِ اعتماد ایجنٹوں کی فرہستہ ہے۔ خط و کتابت سے شرائطِ ایجنسی طے کریں۔

پتہ: سعید اختر مالک اخبارِ مدینہ و رسالہ "غنیہ" بجنور (یو۔ پی۔)

بچوں کا چھترین ہفتہ وار رسالہ

غنیہ (بجنور)

پیارے بچو دوڑ کر غنیہ کو لو
پنکھڑی سے بل کے جوں بنتاست گل
جان کر، دین اور وطن کو مثل گل
ایک دن غنیہ سے تم بھی گل بنو
جز سے جزل کی تم بھی گل بنو
سچے دل سے اس کے تم بلبل بنو
بچوں اور بچیوں کے لیے یہ رسالہ ۱۵ سال سے مسلسل جاری ہے ہزاروں بچے اسے پڑھ کر شاعر،
ادیب، ٹیچر اور لیڈر بنے ہیں۔ بچوں کا بہترین دوست اور تالیق ہے۔ آپ بھی آج ہی اس کے خریداری جائے۔
ایجنٹ حضرات بذریعہ خط و کتابت معاملہ طے کرنا
قیمت :- سالانہ بیچ ۶ ششماہی پانچ روپے۔

ملنے کا پتہ: سعید اختر مالک رسالہ "غنیہ" بجنور (یو۔ پی۔)

سُرہاگ

جلد ۷۰	ماہ صفر المظفر ۱۳۹۳ مطابق مارچ ۱۹۷۳ء	شمارہ ۳
--------	--------------------------------------	---------

- ۱۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
- ۲۔ رسول شاہ و مشہود
- ۳۔ رشوت، معاشرۂ انسانی کا گھٹن
(ایک علمی تجزیہ)
- ۴۔ فضائل اطفال میں حدیث ضعیف کی
مقبولیت اور اس کے حدود و شرائط
- سید احمد اکبر آبادی۔ ایم۔ اے ۱۳۶
- جناب قاری بشیر الدین صاحب پٹنہ ۱۵۵
- ایم۔ اے نیشنل ایوارڈی شاہجہاںپور
- جناب حافظ محمد نعیم صاحب مدنی ۱۷۴
- ندوی۔ ایم۔ اے ۷
- جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی ۱۹۹
- (رفیق ادارہ)

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۹)

از: سعید احمد اکبر آبادی

گورنمنٹ کا اعلان | چنانچہ ابھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا ہی کہ جولائی ۱۹۱۳ء کے آخری عشرہ میں شملہ سے اچانک حسب ذیل سرکاری اعلان شائع ہو گیا۔

”اس بات کا قطعی فیصلہ ہو گیا ہے، کہ علی گڑھ اور بندر س کی یونیورسٹی کا دائرہ اثر اسی مقام تک محدود ہو جس میں کہ وہ یونیورسٹی قائم ہو،

اس اعلان نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بددلی اور مایوسی ضرور پیدا کی لیکن یونیورسٹی کے لیے ان کا جوش و خروش کم نہیں ہوا۔

نواب وقار الملک علی گڑھ کی سکونت ترک کر کے مراجعت وطن کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ سکرٹری کے خمدہ سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ صحت خراب تھی یا نہیہم گورنمنٹ کے اعلان کو بڑھ کر ٹرپا اٹھے، اسی وقت اس اعلان کے جواب میں ایک طویل مضمون اخبارات میں شائع کیا اور اس میں صاف لکھا:

گورنمنٹ کے اس اعلان کے باوجود مسلمانوں کو بدستور اپنی خواہش پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم اس پر رضا مند ہو جائیں

تو کل کو خود چارے ہاتھ کٹے جاتے ہیں اور ہماری آئندہ نسلیں جو عدم الحاق کے نقصانات سے متاثر ہوں گی وہ ہم پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم نے ایسے انتظام کو قبول کر کے اپنی نسلوں کو یونیورسٹی کے فوائد سے محروم کر دیا۔

ایسی مضمون میں آگے چل کر انھوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ الحاق کو منظور نہ کرنے کے وجوہ بیان کرے اور اس کے بعد لکھتے ہیں:

یہ بات مدت سے محسوس ہوتی چلی آرہی ہے کہ گورنمنٹ غریبوں کو اعلیٰ تعلیم سے روکتی ہے، چنانچہ تعلیم کے اخراجات کا روز بروز بڑھتا چلا اس بات کی حاف دلی ہے اور اب مال کا یہ اعلان تو سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔

مسلمان نرغہ کار ڈٹمل | یہ صرف نواب وقار الملک کا اپنا اور شخصی تاثر نہ تھا۔ بلکہ مسلمانوں کے سب لیڈر اور سربراہان و حضرات کا ردِ عمل بھی یہی تھا۔

چنانچہ گورنمنٹ نے اس اعلان پر غور و خوض کرنے کی غرض سے ۱۱/۱۲ اگست کو یونیورسٹی دستور کمیٹی کا جو جلسہ لکھنؤ میں منعقد ہوا اس میں کمیٹی کے صدر سر راجہ محمود آباد نے ایک نہایت پر زور تقریر کی اور کہا:

ہمارا نصب العین الحاقی یونیورسٹی ہے، مقامی یونیورسٹی کا تو کبھی ہم نے خیال بھی نہیں کیا، گورنمنٹ کے اس اعلان کے باوجود ہم اب بھی الحاقی یونیورسٹی کی تائید میں ہیں اور رہیں گے، ہم برابر کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں الحاق کا حق ملے۔

جناب صدر کی تقریر کے بعد کمیٹی کے سکریٹری ڈاکٹر منیار الدین احمد نے تار اور خطوط پڑھ کر سنائے جو اس موقع پر کمیٹی کو موصول ہوئے تھے ان میں ایک تار سر آغا خاں کا اور خطوط میں ایک خط مولانا شبلی کا بھی تھا اور ان دونوں حضرات نے یونیورسٹی کے

الحاق ہونے پر اصرار کیا تھا۔

ملک میں ترکِ موالات اور اس کے بعد تحریکِ آزادی نے ایک عام ذہن مسلمانوں میں یہ پیدا کر دیا تھا کہ ان میں جتنے لوگ خان بہادر، یا سر، یا نواب یا اسی قسم کا کوئی اور خطاب رکھتے ہیں وہ حکومت کے خوشامدی اور اس کے غلام ہیں اور ان کو ملک و ملت کے مفاد سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ذہن کس درجہ غلط اور حقیقت سے دور تھا۔ اس کا اندازہ اس ایک بات سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس ایک یونیورسٹی کے معاملہ میں جتنے مسلمان خان بہادر، سر، نواب، راجہ وغیرہ حضرات ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خاطر انگریزی حکومت کے بالمقابل صفِ قائم کیے ہوئے ہیں۔ سر آغا خاں اور راجہ محمود آباد کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے۔ وہ تو اس تحریک کے عظیم لیڈر تھے ہی، اس جلسہ میں پنجاب کے مشہور لیڈر میاں محمد شفیع (جو بعد میں سر اور وائسرائے کی اگڑ کٹو کونسل کے ممبر بنے)

موجود تھے۔ ان کے جوش و خروش کلیہ عالم تھا کہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا ”میں پنجاب کے مسلمانوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے دباؤ میں آکر آپ حضرات نے مقامی غیر الحاقی یونیورسٹی تسلیم کر لی تو پنجاب کے مسلمان یونیورسٹی دستور کمیٹی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔“

آنریبل فخر الدین (جو بعد میں سر ہوئے) بھی اس جلسے میں موجود تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا:

آنریبل میاں محمد شفیع نے جو خیالات الحاق کے بارہ میں پنجاب کے مسلمانوں کے بیان کئے ہیں وہی خیالات بہار کے مسلمانوں کے ہیں اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے قوم کی بات نہ سنی اور مقامی یونیورسٹی کے کر بیٹھ گئے تو وہ آپ کے خلاف عدالتی کارروائی کریں گے۔“

اس پرجوش دولور انگریز تقریروں کے بعد یونیورسٹی دستور کمیٹی نے ایک مفصل اور واضح رزلوشن بالفاق آراء منظور کیا۔ جس میں اور باتوں کے ساتھ اس پر اپنے سخت فحش کا اظہار کیا کہ گورنمنٹ مجوزہ مسلم یونیورسٹی کو الحاقی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی فاؤنڈیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی اسی قسم کی پرجوش تقریریں ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کے اخبارات بھی مسلسل مضامین لکھ رہے تھے اور مسلمانوں میں حکومت کے خلاف سخت اشتعال پیدا ہو گیا تھا۔

لیکن آگے چل کر خود کمیٹی کے ممبروں میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ ان مسلمانوں کا تھا جو الحاق کے معاملہ میں گورنمنٹ کی بات تک سننے کا روادار نہیں تھا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا گروہ تھا جس کو اعتدال پسند کہنا چاہیئے۔ اس گروہ نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان الحاق کی شرط پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ مسلمان یونیورسٹی سے ہی محروم ہو جائیں گے اور یہ کونسی عقلمندی ہے کہ کھائیں گے تو گھسی سے کھائیں گے ورنہ جی سے ہی جائیں گے۔

اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندوؤں نے الحاق کے معاملہ میں گورنمنٹ کی بات تسلیم کر لی تھی اور اس بنا پر ۱۹۱۶ء میں ہندو بنارس یونیورسٹی قائم بھی ہو گئی تھی ان سب پہلوؤں پر نظر کر کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد جس میں مولانا محمد علی مرحوم بھی تھے۔ پوشیدہ طور پر شملہ جا کر واسرائے سے ملا اور اس نے غیر الحاقی یونیورسٹی کو تسلیم کر لیا۔

چونکہ مسلمانوں میں سخت ہرجاں اور اشتعال تھا اس بنا پر ڈپوٹیشن نے چپ چپاتے حکومت سے یہ معاملہ طے کیا، لیکن جب اس کی خبر عام ہوئی تو مسلمانوں میں ڈپوٹیشن اور اس کی کارگزاری کے خلاف سخت بیزاری اور بددلی پیدا ہو گئی۔ اس خفیہ اجلاس اور اس کی کارروائی کا نام محبتِ شبیہ رکھا گیا۔

مولانا شبلی نے بھی ڈپوٹیشن کی ترتیب اور اس کی کارروائی پر سخت تنقیدی نظر لکھیں جن کا بڑا چرچا ہوا۔ لیکن اس معاملہ میں سب سے زیادہ نکتہ جینی مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا، مولانا نے اس موضوع پر الہلال میں ایک دو نہیں متعدد مضامین لکھے جن میں مولانا کے سحر طراز قلم نے طنز و تشبیہ کے وہ چمن کھلائے ہیں کہ باید و شاید! ایک لمحہ فکریہ! لیکن آج جب کہ مسلم یونیورسٹی زمانہ کے گونا گوں انقلابات و تغیرات سے گزری ہوئی اپنی عمر کے باون برس پورے کر چکی ہے اس بات کا موقع ہے کہ یونیورسٹی کے معاملہ میں جو کچھ ہنگامہ اور معرکہ بپا ہوا اس کا ایمانداری اور صاف دماغی سے جائزہ لیا جائے۔

سوال یہ ہے کہ مولانا شبلی اور مولانا ابوالکلام آزاد جن بزرگوں پر قومی فروشی اور حکومت پرستی کا الزام لگاتے ہیں کیا وہ الزام صحیح ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الزام سرتا سر غلط اور بے بنیاد تھا۔ اور اس کی بنا قوم پروری کا وہ تصور تھا جو حریت پسندی کی تحریک کا زائیدہ تھا۔

یعنی ہر وہ بات جو انگریز کی تائید میں ہو وہ قوم کے ساتھ غداری۔

ہے اور ہر وہ اقدام جو حکومت کے خلاف ہو نیشنلزم، حریت پسندی اور

قوم پروری کا ہے۔

اس یونیورسٹی کے معاملہ پر ہی غور کیجئے، اس سے متعلق گورنمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کا نام مسلم یونیورسٹی ہوگا۔ اس میں مذہبی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا، اس کا وائس چانسلر مسلمان ہوگا۔ کورٹ کے سب ممبر مسلمان ہوں گے اور چانسلر بھی کورٹ کا منتخب ہوگا۔ اب بجز الحاق کے مسلمانوں کا کونسا مطالبہ ہے جسے انگریزوں نے تسلیم نہیں کر لیا۔

ربما الحاق! تو سچ یہ ہے کہ اس معاملہ میں انگریزوں کا خیال درست تھا۔ اور

مسلمانوں کا مطالبہ الحاق محض جذباتیت اور عاقبت اندیشی پر مبنی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرسید کے ذہن میں یونیورسٹی کا جو تصور تھا وہ صرف مقامی اور غیر الحاقی یونیورسٹی کا تھا۔ جیسا کہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے ظاہر ہے، ۹، اگست ۱۸۵۷ء کو تلہ کے ذریعہ تلہ سے گورنمنٹ کا جو مراسلہ سر راجہ محمود آباد کے نام روانہ کیا گیا تھا اس میں تمہید کے بعد تحریر تھا،

ہر محبتی کے وزیر ہند نے کامل غور و خوض کے بعد فیصلہ کر دیا ہے کہ مجوزہ یونیورسٹی کو اس بات کا حق نہ ہو گا کہ جس مقام پر وہ قائم ہے اس سے باہر الحاق کر سکے۔

اس کے بعد اس خط میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ:

سرسید بھی مقامی یونیورسٹی ہی بنانا چاہتے تھے۔ آگے چل کر چند دلائل الحاق کے نقصانات اور اس کی مصرت کے بیان کئے ہیں اور پھر لکھا ہے:

ہر محبتی کے وزیر ہند اور گورنمنٹ ہند دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اس فیصلے سے مسلمانوں کو مایوسی ہوگی لیکن ان کو یقین ہے کہ آگے چل کر اس عدم الحاق سے مسلمانوں کو بہترین فوائد حاصل ہوں گے،

(وقار حیات ص ۵۸۳)

مذکورہ بالا عبارت کے خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجئے اور انگریزوں کی فراست اور دہاندیشی کی داد دیجئے، انھوں نے مستقبل کے آئینے میں عیاں کر یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہندوستان آزاد ہوگا۔ اقتدار اعلیٰ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوگا اور حکومت سیکور ہوگی۔ اس وقت مسلم یونیورسٹی کا الحاق ہوتا مسلمانوں کے لیے دیال جان بن جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہی وقت ہے، اُس زمانے میں مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یونیورسٹی الحاقی ہو۔ لیکن آج مطالبہ یہ ہے کہ الحاقی نہ ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ جن مسلمانوں نے اُس زمانہ میں یونیورسٹی کا عدم الحاقی ہونا تسلیم کیا تھا ان کے سامنے یہ فائدہ جو ہم اب اٹھا رہے ہیں نہیں تھا اور صرف حالات سے ”یعنی حکومت کا سخت اصرار اور ہندوؤں کا بنارس ہندو یونیورسٹی

کے متعلق اس بات کو مان لینا“

مجبور ہو کر وہ اپنے پہلے موقف سے ہٹ گئے تھے۔

لیکن اس میں حکومت پرستی کا دخل ذرا نہیں تھا اور یہ ایسا جرم قوم فروشی نہیں تھا جس پر شبلی اور ابوالکلام اس قدر شور مچائیں اور ڈپوٹیشن کو سخت برا بھلا کہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اگر آج زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاسکتا تھا کہ:

”حضرت! آپ اور آپ کی کانگریس ہمیشہ دنیا میں اعلان کرتے رہے کہ:

ملک کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے۔

لیکن تاریخ گواہ ہے جب وقت آیا تو کانگریس نے حضرت والا کی صدارت

میں چپ چباتے مسلم لیگ کے ساتھ ملک کی تقسیم کا معاملہ طے کر لیا اور یہ سب

کچھ (اور وہ بھی مسئلہ پر ہی) اس رازداری کے ساتھ ہوا کہ جب یہ خیر غام

ہوئی تو مہاتما گاندھی اور خان عبدالغفار خاں اور جمعیت علمائے ہند یہ سب حیران

رہ گئے اور فرط غم و اندوہ سے انہوں نے سرپیٹ لیا۔

پس اگر عدم الحاق کو مان لینا ملت کے ساتھ غداری تھا۔ درآںحالیکہ تجربہ

نے بتایا کہ یہی فیصلہ بہتر اور یونیورسٹی کے حق میں مفید تھا۔ تو حضرت والا ارشاد

فرمائیں کہ کانگریس کے تقسیم پر رضا مند ہو جانے کو کیا کہا جائے۔ جب کہ

ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ نہایت غلط۔ حد درجہ ناقص

اور ہندو مسلمان دونوں کے لیے ناقابلِ تلافی نقصانات کا حامل تھا۔ اور یہ نقصان صرف ایک ملک کا نہیں، بلکہ پورے ایشیا اور افریقہ کا نقصان ہے۔

انسان کی یہ فطرت بھی خوب ہے کہ خود ایک کام اپنے دیرینہ منشا اور مقصد کے خلاف حالات کی مجبوری سے کرتا ہے تو اس کی سیکڑوں تاویلات و توجیہات کرتا ہے لیکن وہی یا اسی قسم کا کوئی کام حالات کی مجبوری سے کوئی دوسرا کرتا ہے تو یہ پہلا شخص اس کے سو سو نام رکھتا اور اسے بدنام کرتا ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

یونیورسٹی کی تشکیل | بہر حال ان سب مراحل و منازل سے گزرنے کے بعد آخر ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بل مرکزی اسمبلی میں پیش ہوا اور منظور ہوا۔ اور اب علی گڑھ محمدن کالج،

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بل کو پیش کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے جو تقریر کی تو اس میں اس مراسلہ کا حوالہ بھی دیا تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے سکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھا تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ:

یہ ایک نیا تعلیمی تجربہ ہے جس کو حکومت اور مسلمان قوم دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ اور یہ تجربہ مسلمانوں کی قوم کی تکمیل کا ذریعہ ہو گا۔

مرکزی وزیر تعلیم نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا۔

اس بل کو پیش کر کے ہم ایک تعلیمی اقامتی یونیورسٹی کا اضافہ کر رہے

ہیں۔ جدید طرز کی یہ یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو گی۔ اور

ہم کو امید ہے کہ یہ یونیورسٹی ہند کے مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے

میں ایک اہم پارٹ ادا کرے گی۔
 مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی کا قیام جس کے دروازے عالم گیر غم
 کے لیے کھلے ہوں۔ مسلمانوں کی ترقی کی ضامن ہوگی۔
 یونیورسٹی کے لیے اس وقت جو ایکٹ بنا جو ”علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ
 نمبر ۴۱۹۲ء کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف دفعات میں اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا
 کہ یونیورسٹی صرف نام کی نہیں بلکہ کردار کی بھی مسلم یونیورسٹی ہو۔

مدیر برہان جنوبی افریقہ کے سفر پر
 مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مدیر برہان مارچ ۱۹۷۳ء کے
 پہلے ہفتہ میں تین ماہ کے لیے جنوبی افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے
 ہیں دوران سفر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مضمون کا سلسلہ لکھنے کا موقع
 مل سکا تو فہماورنہ ناظرین کرام مدیر موصوف کی واپسی تک زحمت انتظار
 فرمائیں۔ نیازمند، محمد ظفر احمد غفرہ

ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۷۲ء کی مطبوعات

۱۷/-	مجلد	گیارہویں جلد	تفسیر مظہری اردو
۱۱/-	"		عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان
۱۳/-	"		انتخاب التزیین والتزیین
۱۱/-	"		فقد اسلامی کا تاریخی پس منظر
۶/-	"		اخبار التزیین

ندوۃ المصنفین - اردو بازار جامع مسجد - دہلی

رسول شاہ و مشہور

(۷)
نویس فتح مکہ شہ

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت اکملے)

اتھرو وید کاٹھ ۲۰، سوکت ۲۱ کالواں منتر فتح مکہ کی پیشینگوئی پر مشتمل ہے اور آٹھواں منتر جنگ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ جنگ احزاب سے زیادہ خطرناک اور کوئی جنگ نہیں، اس جنگ نے دشمن کی اُمیدوں پر پانی پھیر دیا اور وہ پھر متحد ہو کر کبھی سامنے نہیں آ سکا اس لیے جنگ بنو قریظہ کو نظر انداز کرتے ہوئے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اس کو سننے سے پہلے اس کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ منتر کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

پس منظر۔ سورہ میں کفار قریش کے ساتھ آنحضرتؐ نے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں "صلح حدیبیہ" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صلح نامہ بظاہر مسلمانوں کے لیے نہایت ذلت آمیز تھا۔ لیکن آنحضرتؐ کی دہرس نکلا ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتی تھیں اسی لیے آپؐ نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا کے الفاظ سے اس کی تعبیر فرمائی۔

معاہدہ کی شرائط مختصر آیتھیں (۱) اگلے سال مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں لیکن مکہ میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ (۲) مسلمان کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہ لائیں۔ (۳) مکہ میں عقیقہ مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں (۴) مکہ کے کافروں یا مسلمانوں میں سے جو کوئی مدینہ

جائے اُسے واپس کر دیا جائے لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائیگا۔
 (۵) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ وہ قریش میں سے جس مکے سے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ چنانچہ
 دو حریف قبائل میں سے بنو خزاعہ رسول کریم کے حلیف اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ اس
 معاہدہ کے نتائج و عواقب نے کچھ ہی مدت کے بعد عملاً یہ حقیقت واضح کر دی کہ واقعی یہ
 صلحنامہ صلحنامہ شکست نہیں بلکہ فتح تھا۔ اس لیے کہ معاہدہ کے بعد (۱) کفار کو پہلی مرتبہ
 مسلمانوں سے آزادانہ ملنے جلنے کا موقع ملا اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوا اور وہ (۲)
 مسلمانوں کی نیکی و کاری اور اخلاق کی پاکیزگی کو دیکھ کر کثرت کے ساتھ مسلمان ہونے لگے۔ (۳) معاہدہ
 کے بعد مکہ کے نو مسلموں نے عتبہ کی سرکردگی میں مکہ سے بھاگ کر مندر کے کنارے اپنی ایک نو آبادی
 بسالی اور قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ قریش نے گھبرا کر معاہدہ کی شرط
 (۴) کو منسوخ کر دیا، اس طرح یہ لوگ مدینہ آکر رہنے لگے۔

آنحضرت نے صلحنامہ حدیبیہ کی شرائط کی پابندی کر کے دنیا کو عملاً یہ سبق سکھایا کہ معاہدہ
 ہو جانے کے بعد خواہ وہ اپنی منشاء کے مطابق ہو یا نہ ہو شرائط پر عمل کر کے اپنی صداقت کا ثبوت دے
 جو ان دلائل کی ضمانت ہے اور تمہاری کامرانی کی دلیل۔ کامرانی تو اسی سے ظاہر ہے کہ صلح نامہ
 حدیبیہ کے وقت یعنی ۳ھ میں آپ کے ساتھ کل ۱۲۰۰ جاں نثار تھے لیکن ۳ھ میں یعنی
 فتح مکہ کے وقت دس ہزار نفوس قدسیہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ رہا صداقت کا نمونہ تو
 وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ عین ترتیب معاہدہ کے وقت ابو جندل بن سہیل بن
 عمرو پابجولاں ہجو اسی کے عالم میں مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے واپس
 کر دیتے ہیں، اسی طرح عتبہ وغیرہ نے مکہ سے بھاگ کر حبشہ مدینہ میں پناہ لینی چاہی تو آپ نے
 معاہدہ کی شرط کو ملحوظ رکھ کر پناہ دینے سے انکار کر دیا اس طرح مکہ کے ان تازہ نو مسلمین
 کو اپنی ایک نئی آبادی سمندر کے کنارے بسانا پڑی۔ قریش مکہ نے شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا اس لیے
 ذلیل و خوار ہوئے۔ انھوں نے شرط نمبر ۴ کو توڑ کر اپنی کم ظرفی کا ثبوت دیا اور وہ اس طرح

کہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو بکر اور قریش دونوں خفیہ سازش کر کے بنو خزاعہ پر لوٹ پڑے تاکہ اسلام کی قوت میں ضعف پیدا ہو جائے۔ عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو جیسے جلیل القدر سرداران قریش حدود حرم میں بھی تلوار چلانے سے نہیں چوڑے۔ بنو خزاعہ نے کھارکر بیت اللہ شریف میں پناہ لی تھی وہاں بھی ان کا خون بہا یا گیا۔ مجبور ہو کر عمرو بن سالم کی زیر قیادت ۴۰ ناقہ سواروں نے مدینہ میں پہونچ کر آپ سے فریاد کی۔ آنحضرت کو صدمہ تو بہت ہوا۔ مگر ضبط سے کام لیا۔ ایک سفیر مکہ بھیج کر قریش کو پیام دیا کہ (۱) بنو بکر کی حمایت ترک کر کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں یا (۲) معاہدہ صلح کی شکست کا اعلان کر دیں۔ قریش نے آخری شرط کو منظور کر لیا لیکن بعد کو نادم ہوئے اور بعجلت تمام رئیس اعظم ابوسفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا۔ مگر تیرکان سے نکل چکا تھا دربار رسالت سے کوئی جواب نہیں ملا۔

یہ ہے فتح مکہ کا پس منظر۔ اب آپ ویدنتر سے لطف اندوز ہوں۔ وید نے محمد رسول اللہ کی جنگوں کی پیشینگوئیوں کو فتح مکہ پر ختم کر دیا ہے۔ منتر یہ ہے:-

त्वमेताञ् जनराज्ञो विदशा बन्धुना सुप्रबसे पञ्चमुषः ।

षष्टिं सहस्रानवतिनव श्रतो नि चक्रे रा रथ्या दम्पदावृशक ॥ १ ॥

(بحوالہ اتھرو وید کا ۲۰، سوکت ۲۱، منتر ۹)

معنی:-	آپ جنگشہ۔ ان (دشمنوں) کے ساتھیوں کو۔
توم۔ تو نے	ششتم سہ ہزار۔ ساٹھ ہزار
ایٹاں۔ ان کے	قوت تو۔ بتا توے
جن راکشہ (راجیہ) سرداروں	شرتی۔ معروف
دو ہر دش۔ دس دو نے یعنی بیس	چکر نیڑ، رکھیا۔ چکر دور جنگی رتھ
ابندھوٹا۔ بے یار و مددگار شیم	(جنگی رتھ کے چکر سے)
ششروشن۔ چھی تعریف والے لکھ کے ساتھ	دشپدا۔ قابو میں نہ آنے والے یعنی ناقابل تسخیر

فی ہندک ۔ تہ دیا کر دیا ہے۔

مطلب: تو نے اے اندر (ایشور) ایک بے یار و مدگار (یتیم)، اچھی تعریف والے (محمد) کے ساتھ (ہو کر) ان (قریشیوں) کے بیس سرداروں اور ساٹھ ہزار ننانوے دشمنوں کو اپنے ناقابل تسخیر جنگی رتھ کے چکر سے تھس تھس کر دیا ہے۔

تشریح: (۱) بوقت بعثت مکہ معظمہ کی آبادی ساٹھ ہزار نوے بتائی جا چکی ہے (بحوالہ ائمہ وید کا ندہ ۲، سوکت ۱۲، منتر ۱) اور فتح مکہ کے وقت ساٹھ ہزار ننانوے تھی اور ان کے بیس سردار تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں نگر پالیکا کے طرز کی حکومت تھی (مثل الکامل ص ۵)

(۲) مذکورہ بالا قوی جمعیت کے مقابلہ میں ایک لاچار و یتیم انسان تھا۔

(۳) جو اپنی نیکی اور پاکیزگی اخلاق کی وجہ سے معروف یعنی اسم باسمی اچھی تعریف والا محمدؐ بتایا گیا ہے یعنی اس بے یار و مدگار کا صفاتی نام معروف خوبوں والا محمدؐ تھا۔

(۴) دیدوں کی تفاسیر یعنی برہمن گرتھوں میں رتھ اور چکر جنگی ہتھیار کے مترادف ہیں (ملاحظہ ہو اتیرہ برہمن اول ۲، نیز حصہ سوم ۱۲، شت پتمہ برہمن پنجم ۱، وغیرہ)

II فتح مکہ کی پیشینگوئی اور اس سے متعلق وہ تمام نشانیاں کہ جن کو دیکھ کر پوری دنیا آنکھنور کے مبعوث ہونے پر انھیں پہچان لے اور ان پر ایمان لے آئے نہایت کھلی ہوئی اور واضح ہیں اور مذاہب عالم کی تمام مقدس کتابوں میں مذکور ہے۔ یہاں پر ایک دوسری پیشینگوئی رگ وید میں "سوکت ۵۳، منتر ۹ کے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے۔ پیشینگوئی انگریز رشی کے بیٹے سوئے رشی کی ہے اس کا ترجمہ پروفیسر گرتھ نے یوں کیا ہے:

"WITH ALL OUT STRIPPING CHARIOT WHEELS ANDRA THOU FAR FAMED HAST OVERTHROWN THE TWICE-TEN KINGS OF MN, WITH SIXTY THOUSAND NINE AND NINTY FOLLOWERS WHO CAME IN ARMS TO FIGHT WITH FRIENDLESS SUSHRAVAS"

ترجمہ :- اسے لائق حمد و ستائش اندر (ایشور) تو نے اپنی طاقت و قدرت کے جنگی چکر سے ۲۰ راجہ اور ان کے ساتھ ہزار ہا نوے ساتھیوں کو شکست خوردہ کر دیا کہ جو مسلح ہو کر ایک بے یار و مددگار ششروں (محمد) سے لڑنے آئے تھے۔

فائدہ کا ۱ :- ان دونوں وید منستروں میں جو پیشینگوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک طرف ۲۰ راجہ معہ ساتھ ہزار لشکر جزا اور دوسری طرف ایک بے یار و مددگار شیم ہے لیکن اس کے ساتھ طاقتور تائید غیبی کا جنگی چکر ہے جس نے اُسے آخر کار (فتح مکہ کے موقع پر) اتنے بڑے دشمن پر غالب کر دیا۔ اس منتر کو اتھرو وید کا مڈ ۲۰، سوکت ۱۲، کے پہلے منتر کے ساتھ ملا کر پڑھیے تو آنحضرتؐ کی پوری زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک وقت وہ یکہ و تنہا بے یار و مددگار ہیں، دوسرا وقت آتا ہے تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ قدرتِ خداوندی ۲۰ برس کے اندر حق و باطل کا فرق کر کے دکھا دیتی ہے۔ اور جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ یعنی ”حق غالب ہوا اور باطل شکست کھا گیا“ کی تفسیر عملی شکل میں دنیا کو دکھا کر حضورؐ کی صداقت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے، کاشکہ ہمارے بھائیوں کو نصیب ہو۔

III مذکورہ بالا منتر ہر پہلو سے فتح مکہ کے متعلق ہے اس کا مزید ثبوت رگ وید کا مندرجہ ذیل منتر پیش کر رہا ہے جس میں واضح طور سے اعتراف ہے کہ ”جامع رشی“ دس ہزار صحابہ کے ساتھ معرون ہے فتح مکہ میں ظاہر ہے کہ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ رگ وید منٹل ۵، سوکت ۲۷ کا یہ پہلا منتر ہے ملاحظہ ہو :-

”प्रनस्वन्ता सप्तपतिर्मामहे मे गावाचेतिष्ठो प्रसुरो मघेन“

त्रैवृषो प्रगते दशमिः सहस्रैर्वै श्वानरः त्रयंकुराण्यकेत

معنی :- سَت پتی - حق پرست - صادق، حق نواز ॥ ۹ ॥

اَنسو منتہ - گاڑیوں والے یعنی صاحبِ اقبال گامخ :- تعریف کیے گئے (محمدؐ) نے

اَنگنے وُشُو اَنرہ۔ رحمت للعالمین

دُشہمی۔ دس

سَنہ سَری۔ ہزار کے ساتھ

بَریہ اُرڑاں۔ سب خوبیوں والا

پُکیت۔ ممتاز ہو گیا ہے۔

جے۔ مجھے

گھاوا۔ شرف ہیکلای بخشا

چیت شہ۔ نہایت دانا و عاقل

اُسرا۔ اُس

نگھوڑ۔ دولت مند سخی نے

بَریوڑ شہ۔ صاحب قدرت

توجہ :- گھاڑیوں والے، حق نواز، نہایت عاقل و دانا، دولت مند سخی مانج (محمد) نے مجھے شرف ہیکلای بخشا، صاحب قدرت، تمام خوبیوں سے متصف، رحمت للعالمین، دس ہزار (صحابہ) کے ساتھ معروف (مشہور) ہو گیا ہے۔

تشریح :- (۱) پیشینگوئی کا ہر لفظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے۔ آپ آپہن ہی سے حق نواز اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی خوبی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تھے۔

(۲) آپ کی شجاعت و استقلال کے سبھی معترف ہیں۔

(۳) سہاوت کے لیے تاریخ کے صفحات شاہد ہیں۔ گھر میں کوئی چیز از قسم زکھلی نہیں رہتے دی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے مستحقین میں تقسیم کر دی گئی۔

(۴) رحمت للعالمین ہونے کی گواہی تمام الہامی کتب میں اب بھی محفوظ ہے۔

(۵) دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ دُمل کے تمام انبیاء کرام میں صرف آپ ہی ممتاز ہیں۔ ویدا اور انجیل گواہ ہیں۔

(۶) آپ کو گھاڑیوں والا بتایا گیا ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ بعض حضرات نے اسے

عام گھاڑی بان سمجھا ہے حالانکہ اس سے مراد ہے صاحب اقبال اور عزت دار ہندو کتب مقدسہ میں یہ ایک عام محاورہ ہے۔ مثلاً،

(ا) کبھی اند کو گاڑی نشین کہا گیا ہے (ملاحظہ ہو رگ وید منڈل ۱، سوکت ۱۲۱، منتری ۷)
(ب) کبھی اند کے آشار شفق کی گاڑی کو توڑنے کا ذکر ہے (ملاحظہ ہو رگ وید منڈل ۲، سوکت ۱۵، منتری ۹ وغیرہ)

(ج) سورج کی بیٹی کا گاڑی میں پیدا ہوتا بیان کیا گیا (رگ وید منڈل ۱، سوکت ۸۵، منتری ۷)
(د) سورج کو گاڑی پر سوار ہونا کہا گیا ہے جسے گھوڑے کہتے ہیں۔

بہر حال مانع (محمد) رشی جو دس ہزار صحابہ کے ساتھ معروف ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی رشی، نبی یا رسول نہیں جو فاتح مکہ اور پھر مکہ کو جس انداز سے فتح کیا گیا ہے، اس کا بھی ویدوں میں ذکر ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔ (۱) رگ وید منڈل ۸، سوکت ۹، منتری ۱۳۔ (۲) سام وید پورو آرچک ادھیائے ۳ کھنڈ ۱۰، منتری ۱، (۳) اتھرو وید کانڈ ۲، سوکت ۱۳۷، منتری ۹ تا ۱۱)

مکہ جس انداز سے فتح کیا گیا اس کے لیے اتھرو وید کانڈ ۲، سوکت ۱۳۷ کا ساتواں منتر پیش کیا جا رہا ہے۔ منتر کی پیشینگوئی نہایت واضح لیکن انتہائی لطیف انداز میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

۱ : अवदप्से प्रंशुमतीमतिष्ठदियान कृष्यो दशमिः सहस्रे
प्रावत तमिन्द्रः शच्या धमन्तम सनेरि तीर्त्तमरा प्रावत

॥ १ ॥

معنی :-

دشمنی - دس

سہسرت - ہزار کے ساتھ

آؤت تم - حفاظت کیا گیا

اندر - ایشور یا ایشور کی طاقت اندر

شچیا - پوری طاقت اور قوت کے ساتھ

دھمنتم - قرنا پھونکتا ہوا یا بگل بجاتا ہوا۔

دریشہ - کرد (چاند)

انشوہنتم : دریا میں (حوض کوثر میں)

اؤ آتشت - جاگڑ ٹھہر گیا (جاگڑ ٹھہرا)

ایاٹاٹاٹے بڑھتا ہوا۔

کرشٹراں، تاریک، سیاہ۔

استشیتھی - ہتھیاروں کو

ہرمتا - بہادروں نے

آپ آدھت - پرے رکھ دیا۔ الگ کر دیا۔ (آپ آڈرہ) دور کر دیا۔

مطلب :- کرشن چندر (سیاہ چاند) انشومتی (حومن کوثر) میں جا ٹھہرا۔ آگے بڑھتا

ہوا۔ دس ہزار کی معیت میں (وہ) اندر قدرت سے حفاظت کیا گیا ہے۔ بہادر دل نے

قرنا (فتح کا بگل) پھونکتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو پرے رکھ دیا۔

تشریح :- (۱) انشومتی (حومن کوثر) ایک خیالی دریا ہے۔ ہندو نقطہ نگاہ سے چاند

جب مہینے کی اخیر تاریخوں میں مکمل طور سے سیاہ ہو جاتا ہے تو انشومتی میں غوطہ لگا کر پھر سے ہند

آب و تاب کے ساتھ سفید ہو کر طلوع ہوتا ہے۔ (ساننا چاریہ مفسر وید)

(۲) فلکیات کی تاریخ میں محققین کے نزدیک ایک ایسا زمانہ بھی گذرا ہے جب کہ

چاند بذات خود روشن تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اپنی روشنی کھو بیٹھا۔ اب وہ سورج کی کرنوں

سے روشنی مستعار لے کر روشن ہوتا ہے اور اپنی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اس کی اپنی

روشنی غائب ہو گئی اور اب وہ اپنی روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے۔

فائدہ :- پہلی تشریح کی توضیح گیتا کے خیال کے مطابق یہ ہو سکتی ہے کہ جب چاند پرتاریکی

پھا جاتی ہے یعنی دھرم بگڑ جاتا ہے تو اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے۔ "اے ارجن

میں (کرشن چندر) پھر سے جنم لیتا ہوں" پورا اشلوک یہ ہے (گیتا ادھیٹ ۴۔ شلوک)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

प्रभुस्तथा नमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ۱۰ ॥

معنی :-

دھرم مہیشیہ : دھرم کی

گلائی - خسارہ، نقصان، کمی۔

بھوتی - ہوتی ہے۔

نہا یدا - جب جب، جب کبھی۔

ہی - بھی

تَبْ - تَبْ

بَعَارَت - اے ارجمند

اَبْغِيُوْ شَيْئًا نَّمْ - اٹھانے ، بلند کرنے ، اَتَمَّامْ - اپنی آتما کو

روشن کرنے کو سِرْ جَا مِيَّہ - ظاہر کرتا ہوں

دَحْرَمَ تِيَّہ - دھرم کی (سرخروئی کیلئے) اہم - میں -

مطلب :- اے ارجمند جب جب دھرم نشٹ (برباد) ہوتا ہے - تب تب میں اپنے روپ (آتما) کو ظاہر کرتا ہوں یعنی جنم لیتا ہوں - مطلب یہ ہے کہ چاند (یعنی دھرم) کے بے نور ہو جانے کے بعد (یعنی بگڑ جانے کے بعد) بینبر کی شکل میں اسی نور کا پھر سے ظہور ہوتا ہے اور چمکتا چاند نکل آتا ہے - چاند سے مراد انبار کی تعلیم ہے - اس وضاحت کو پیش نظر رکھ کر نتر کا مطلب سمجھئے - کرشن چندر انشومتی میں جا کھڑا "ظاہر ہے کہ آنحضرت کی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی جبکہ دنیا کے تمام مذاہب وادیان بگڑ چکے تھے - یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی چاند کو کرشن (سیاہ) کہا جانے لگا - ایسی صورت میں نیا چاند یا سورج (وید میں چاند اور سورج کے لیے "سہسْرَ بَشْرَنگَ وِرَکھِیَوِ سَمْدَرَاتُ اَوَاجِرِت" بتایا ہے یعنی ہزاروں سینگ والا بیل جو سمندر سے طلوع کرتا ہے) جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا - جس کی حفاظت کا ذمہ قدرت نے لیا ہے وہ دس ہزار کی جماعت لے کر یعنی اپنی ہزاروں کرنوں کے ساتھ فضا کے عالم پر طاقت کے ساتھ چھا گیا - یعنی دنیا کو از سر نو روشنی دی - اس نے کابل غلبے کے وقت اپنے ہتھیاروں کو کَلْمَ دَیْنِکُمُ دَیْنِی دَیْنِی کہرا لگ رکھ دیا یعنی مذہب کی تلقین میں زبردستی کو روا نہیں رکھا - دوسرا مطلب یہ ہے کہ اُس نے فتح مکہ کے موقع پر لَا تَغْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ - اِذْ هَبُوا دَانْتُمْ اَلطَّلَاقَ فَرَاکَرِہ " آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو " دشمنوں کو معاف کر دیا - بہر حال دونوں پہلوؤں سے منتر میں پیشینگوئی کا اطلاق نبی کریمؐ پر ہوتا ہے -

تشریح نمبر ۲ کی توضیح یوں کی جاسکتی ہے کہ جس طرح دنیا میں چاند اپنی روشنی

کھو چکا ہے اور اب وہ سورج کا محتاج ہے اسی طرح تمام دنیا میں تمام مذاہب کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اسلام کے چمکتے ہوئے سورج سے روشنی لے کر ہی صراطِ مستقیم پر چل سکتے ہیں۔

قرآن شریف نے منتر کی پیشین گوئی کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا: ”وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ“ یعنی ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم رات کی نشانی (چاند) کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی (سورج) کو روشن بنا دیتے ہیں تاکہ تم (اس کی روشنی میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔

ظاہر ہے کہ رات (مظلمت و گمراہی) اور دن (صراطِ مستقیم) کی دو نشانیاں چاند اور سورج کو بتایا گیا ہے۔ چاند بھی پہلے روشن تھا لیکن اب بے نور ہے یہ موجودہ سائنسی تحقیقات کے اعتبار سے صرف دنیوی نظارہ ہی نہیں بلکہ مذہبی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے جس کو ”حرفِ آخر“ کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مخمور کو ”سِرَاجًا مُّهِينًا“ (روشن سورج) بنا کر اُفتی عالم پر بلند کیا تاکہ لوگ اس کی روشنی میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کریں اس لیے کہ گزشتہ مہاند کی روشنی کو اس نے ختم کر دیا ہے۔

حرفِ آخر

بزرگوار دوستو! پچھلے صفات میں اس ناچیز نے فخرِ موجوداتِ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاءِ کرام کی جو بشارتیں درج کی ہیں ان کی اہمیت تو ظاہر ہے لیکن ان کے پیش کرنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ ان تمام بزرگ ہستیوں نے اپنی اپنی قوموں میں اپنے اپنے وقت پر تشریف لا کر وہ بشارتیں کیوں سنائیں؟ اس کا مختصر و جامع جواب تو قرآن شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ انھوں نے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا جو انھوں نے درودِ نازل اللہ سے کیا تھا: ”کہ وہ ”نبی موعود“ کی شخصیت سے اپنی اپنی

قوموں کو روشناس کرائیں گے تاکہ جب وہ (بنی موعود) مبعوث ہوں تو ان کی قوم انہیں پہچان لے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس عہد و میثاق کو سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ ”وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب و حکمت آئے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرے ان کتابوں کی جو تم کو دی گئیں (تمہارے پاس ہیں) تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں“ (سورۃ آل عمران۔ رکوع ۹)

اس عہد و میثاق اور ایفاء وعدہ کے اندر کیا راز مضمر ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے غور فکر کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں مادیات و روحانیات پر فاعل مختار صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ہے خدائے وحدہ لا شریک لہ۔ مادیات میں اس کے جاری کیے ہوئے قانونِ فطرت کا مشاہدہ ہم دن رات کر کے رہتے ہیں اور ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں مگر اس کے برعکس عالمِ روحانیت میں جو اس غم سے بلند و جدان و شعور جب تک رہنمائی نہ کریں کام نہیں بنتا اور حقیقت نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے اور پھر جس طرح خدا کی ذاتِ واحد کے سوا کائناتِ عالم کی ہر شے کے لیے دوسرے مقرر ہیں یعنی آغاز و انجام۔ اسی طرح روحانیت میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ نسلِ انسانی کا جب آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تو وہ مادی وجود کے ساتھ خدا کی معرفت یعنی خدا پرستی کی امانت بھی اپنے ساتھ لائے۔ بالفاظِ دیگر وہ مادی انسان بھی تھے اور روحانیت کے علم پر دار ”نبی“ بھی تھے۔ تو جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ”اللہ“ ایک ہے اور اس کی بنیادی صداقت و ہدایت کا پیغام بھی ایک ہے تو پھر نقل کا تقاضا یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک لڑی میں ہو جس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ

ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب گویا پورے سلسلہ روحانیت کی تکذیب کے مرادف ہو۔ اس حقیقت کو قرآن عزیز میں لَا نَفِرُ قِيَّ بَيْنَ أَرْحَامٍ مِنْ رَحْمَتِهِ کہہ کر بتلایا گیا ہے۔

بہر حال اس سلسلہ روحانیت کی اگرچہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ و پیوستہ ہیں مگر آغاز و انجام کے درمیانی نشوونما کے پیش نظر اسی طرح فرق مراتب رکھتی ہیں جس طرح مادی دنیا کے مختلف سلسلوں میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ کائنات عالم کی ہر شے کی طرح عالم انسانی نے بھی غیبی طفولیت گزارا ہے۔ اس وقت انسانی دنیا ایک چھوٹے سے کنبہ کی طرح آباد تھی اور نسل انسانی کا باپ (آدمؑ) ہی روحانی طبیب بھی تھا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور بڑھ کر خاندانوں، قبیلوں، برادریوں سے بھی آگے قوموں اور جغرافیائی نسلوں میں تقسیم ہونے لگا تو ان مادی نشوونما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت نے بھی نقطہ وحدت پر رہتے ہوئے تنوع اور کثرت کی شکل اختیار کر لی یعنی ہر ایک ملک و قوم میں جدا جدا ہادی و رہنما اور پیغمبر مبعوث ہونے لگے بلکہ بعض حالات میں ایک ہی قوم میں بیک وقت متعدد ذنبیوں نے دعوت حق میں ایک دوسرے کی اعانت کا فرض انجام دیا۔ ان سب کی اساسی و بنیادی وحدت ایک تھی یعنی خلائے واحد کی پرستش کی بنیادی تعلیم۔

عالم روحانیت کی اپنے محور و مرکز کی جانب یہ حرکت عالم مادیات کے نشوونما اور ارتقار کے متناسب حالات سے وابستہ تھی اس لیے کہ خالق کائنات کا قانون فطرت دونوں سمتوں میں ایک ہی اصل پر کار فرما ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہوا کہ ایک وقت بھی آئے جبکہ روحانیت کے کمال و ارتقار کا یہ دور مادی عالم کے ایسے دور کے ساتھ رونما ہو کہ جب کائنات انسانی کے ارتقار دماغی و عقل کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے ایسے نقطہ پر پہنچ جائیں کہ زمانہ مستقبل کے پردے میں چھپی ہوئی تمام ترقیاں اسی ارتقار کا نتیجہ کہلائیں اور

گو اس سلسلہ میں ایک مدت ہی کیوں نہ ہو جائے مگر کائناتِ ارضی کا یہ پورا مادی کارخانہ مادی اسباب کی بنا پر ایک کنبہ، ایک خاندان اور ایک برادری بن کر رہ چلے اور ملکوں و قوموں کی کثرت و بہتات کے باوجود کسی ایک گوشہ کی حرکت و سکون کے اثر سے تمام کائنات متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے تاکہ اس وقت عالمِ روحانیات کا آخری نقطہ ارتقاء کائناتِ انسانی کے عقل و دماغ کو اپنی یکتائی و وحدت سے متاثر کر سکے اور دنیا دانستہ یا نادانستہ اسی کے بتلائے ہوئے سوسائٹی کے نظام کو آہستہ آہستہ اپنا کر غلامِ خدا کا ایک کنبہ بن جائے اور مساواتِ عالم اور اخوتِ ہمہ گیر کا مظاہرہ کر دکھائے۔

دوستو و بزرگو! اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آپ دنیا کی تاریخ اقوام پر نظر ڈالیں۔ تاریخِ شہادت دے گی کہ قرآنِ عزیز کی دعوت و اصلاح کی صدائے حق نے جب چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کو پہنچا رہا ہے اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب و ادیان کی حالت بدستہ بدتر تھی۔ قرآنِ عزیز کی آواز پہلی آواز تھی جس نے دنیا کے مذاہب اور ان کی سوسائٹی کے ابتر نظام میں نیا انقلاب پیدا کر دیا اور وہ دیر یا سویر میں اس کی اصلاحات کو قبول کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ وہ اپنے وجود کو بظاہر باقی رکھ سکیں۔ توحیدِ کامل اور خالص خدا پرستی۔ نسلی غرور و تفاخر کا انہدام۔ ذاتِ پات کا خاتمہ۔ مساوات و اخوتِ عام کی داغ بیل۔ رواجی غلام کے خلاف اصلاح و انقلاب۔ نیک عملی و حیرت افروز اور نجات کا اس پر انحصار۔ غورتوں کے حقوقِ انسانیت میں مساوات۔ ازدواجی زندگی میں ظالمانہ رسوم و رواج اورستی وغیرہ کا خاتمہ۔ خلع و طلاق کی مفید اصلاحات۔ زکوٰۃ کے وجوب اور سود کی حرمت کے ذریعہ اقتصادی نظام میں بنیادی انقلاب انفرادی و اجتماعی ملکیت کے ذریعہ اصول کے ذریعہ اعتدال کا اخلاقی۔ سیاسی و ملکی نظام میں شخصی بادشاہت اور کیٹرفہ پارٹی کے اقتدار کو ختم کر کے شوروی نظام، کی تشکیلات وغیرہ ایسے اہم امور ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر ایک انصاف پسند کے نزدیک ان کی صداقت و اقامتِ مسلم ہے۔ دنیا کے

مختلف ممالک میں سوسائٹی کے نظام اور دھرم کی اصلاح کے نام سے جو صدائیں بھی قرآن عزیز کے اعلانِ حق کے بعد اٹھیں اور اٹھ رہی ہیں وہ بالواسطہ اُسی صدائے حق کی بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی حقیقت کو تاریخِ عالم میں سچ کر دکھایا۔

مختصر یہ کہ جب مادی استعدادات نشوونما پا رہے تھے اور چند صدیوں میں مادی اسباب کی بدولت یہ سارا کارخانہِ عالم ایک کنبہ بن جانے والا تھا اس وقت یہ ازلیں ضروری ہوا کہ ”وحدتِ مذہب“ کی روحانی صدا بلند ہو جو کسی خاص قوم و ملک کی بجائے پوری دنیا کے لیے یکساں حیثیت رکھے چنانچہ دنیا کی ہم آہنگی و یکجہتی کے لیے منشاءِ تقدیر الہی کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی انھیں کی نفرت و حمایت کے لیے تمام رشتیوں، مینیوں اور انبیاءِ کرام سے عہد لیا گیا تھا جس کو انھوں نے اپنی اپنی امتوں کو پیشینگوئیوں اور بشارتوں کی شکل میں سنا سنا کر پورا کیا تا کہ جب وہ مبعوث ہوں تو انھیں پہچان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں یہ ہے بشارتوں کا اثباتی پہلو۔ اب آپ علی ہیو پر نظر ڈالیں۔

میشاق کی علی حیثیت درغور تو کیجیے آج بھی دنیا کے تمام مذاہب و ادیان میں صد ہا اختلافات کے باوجود ”اونار“ یا ”منظر ہستی“ کا عقیدہ مشترک ہے۔ یہودی بھائی ”ایلیاہ“ یا ”وہ نبی“ کی آمد کے منتظر ہیں۔ نصاریٰ بھی قسم کی تحریف کے باوجود ”فارقلیط“ (احمد) کے انتظار میں ہیں مجوسی آج تک ایک نجات دہندہ ”کا انتظار کر رہے اور ویک دھرم کے پرستار بھائی بھی ایک ”کللی اونار“ کے منتظر ہیں جو ہو چکا ہے۔ لیکن بے خبر ہیں۔ غرضیکہ مذاہب و ادیان میں موجود ہ اختلافات کے باوجود ایک چھوٹے سے ناستک گروہ کے علاوہ ”موجود نبی“ کے عقیدہ کا ہزار ہا سال تک کسی نہ کسی شکل میں بننا رہنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے یہ دوسری بات ہے کہ ازراہِ حسد یہود نے ”مسیح ہدایات“ (جناب محمد رسول اللہ) کا انکار کر دیا اسی طرح مذاہبِ عالم کی اقلیت کو چھوڑ کر جو حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئی ان کی اکثریت نے محمد کو قومی و ملکی عبیت اور تنگ نظری کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن چونکہ حقیقت پھر

حقیقت ہے انھیں کبھی نہ کبھی دُورِ اسلام میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ یہ سعادت جناب عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے مقدر ہے کہ وہ ”میشاق“ کو عملی حیثیت دیں۔ انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت نے اپنے اپنے قہد میں اپنی اپنی قوموں اور جماعتوں کو اس ایک اور صرف ایک ”اگر نہ جانے والے“ (محمدؐ) کے متعلق بشارتیں سنا سنا کر اپنے عہد و میثاق کو پورا کر لیا تو یہ اس کی صرف اثباتی شکل تھی۔ میثاق کی عملی حیثیت کا اقامہ تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے تاکہ خاتمِ انبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین حق کی مدد و نصرت کے ارشاد باری تَوَمَّنْ بِہٖ وَلَتَنفَرُکَہُ کو دنیا عملی شکل میں دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضرت مسیحؑ کے حصّہ میں ڈالی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کی بعثت کے لیے تمہید اور براہِ راست مناد و مبشر بنے۔ بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے فرمایا:-

”إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَهْمَدُ“ یعنی ”میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب اور مصدّق (تصدیق کرنے والا) ہوں توراۃ کا جو میرے سامنے ہے اور مبشر (خوشخبری سنانے والا) ہوں ایک رسول کا جو آئے گا میرے بعد احمد نام کا (سورہ صاف - رکوع ۱۰)۔ اور قرب قیامت میں انبیاء و رسل کے میثاق ازل کی نمائندگی کے لیے انھیں مامور کیا تاکہ وہ جناب رسول اکرمؐ کی نیابت اور امت مسلمہ کی امامت کا فریضہ انجام دے کر لتومنین بہ و لتفترنہ کا عملی نمونہ پیش کریں۔

اب ذرا کثمتہ قدرت دیکھیے کہ ازل کے ان مقدرات نے کہ جو طارِ اخیال سے تعلق رکھتے تھے کائناتِ ارضی میں کس طرح اپنی بساط بچھائی؟ بنی اسرائیل اپنے جلیل القدر پیغمبر (حضرت مسیحؑ) کے قتل کی سازش مکمل کر چکے ہیں اس کے تکرار میں بس اتنی دیر ہے کہ محصور مکان کے اندر گھس کر انھیں گرفتار کر لیا جائے۔ اس نازک موقع پر قدرت حق نے یہ نہیں کیا کہ ان کو بچانے کے لیے کمرۂ ارض کے کسی دوسرے حصّہ میں منتقل کر دیا ہو بلکہ طارِ اخیال کی ہجرت کے لیے

امون و محفوظ زندہ اٹھالیا اور سازش کرنے والوں کو شک و شبہ کی دلدل میں پھنسا کر
 خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةُ کَانَ ضَآلًّا مِّنْ سَبِيلٍ عطا کر دیا اور پھر ارضی انسان کے ارضی احکام کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا
 جو انبیاء کرام کے نہد و میثاق کی نمائندگی کے لیے موزوں تھا ہی ہے وہ حقیقت جس کو
 قرآن عزیز نے ذٰلِکَ لَعَلَّہُمْ لِّلْسَاعَةِ یَعْنِی کہہ واضح کیا ہے۔

پھر یہ بزرگ و محترم ہستی انبیاء و رسل کی نمائندگی کا حق کس طرح ادا کرے گی کہ جب اس
 اس کا نزول ہو گا تو اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر تو وہ جو نبی کریم پر ایمان لائے ہیں ان کے
 قلوب تصدیق قرآن اور تازگی ایمان سے جگمگا اٹھیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ
 میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہِ مستقیم صرف "اسلام" ہی ہے غیسانی کھائی بحیثیت قوم
 اپنے "خفیۃ تثلث و کفارہ" پر نادم و شرمسار ہوں گے اور قرآن و محمد پر ایمان لائیکو
 اپنے لیے راہِ نجات اور سعادت یقین کریں گے اور یہودی حضرات جب "مسیح ہدایت" اور
 "مسیح ضلالت" (دجال) کے معرکہ حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں گے تو وہ بھی "دعویٰ قتل
 و صلیب مسیح" سے تائب ہو کر ایمان لے آئیں گے۔ یہی ہے قرآن عزیز کی وہ خبر
 صادق "وَ اِنْ مِنْ اَہْلِ الْکِتَابِ اِلَّا لَیُّوْۤمَیْنِیْنِیْہٖ قَبْلَ مَوْتِہٖۤ لَیْنِیْۤ اِلٰہِیْۤ اَیْسَا کَرِیْمًا
 اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے اور
 مسلمان نہ ہو جائے۔ غرضیکہ مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی، نصاریٰ و یہود میں
 تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا
 اور نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بھی کلمہ توحید پڑھ کر ایمان لے آئیں گی اور اس طرح وحی ترجمان و
 حامل قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گراہی اپنی صداقت کو
 نمایاں کرے گا۔ "و یدعو الناس الی الاسلام و یصلک اللہ فی زلماتہ اللہ فی زلماتہ الممل علیہا
 اِلَّا الاسلام و یصلک اللہ فی زلماتہ اللہ فی زلماتہ یعنی "اور (قربِ قیامت)
 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اس زمانہ میں تمام اقوام ہلاک ہو جائیں گی۔

یعنی تمام مذاہب و عہد و قوم کو قبول کر لیں گے، اور اس زمانہ میں دجال قتل کیا جائیگا۔
 میرے محترم بزرگوار اور عزیز بھائیوں عہد و میثاق کی روشنی میں انبیاء کرام اور مقدس
 رشیوں و منیوں کی پیشینگوئیوں اور بشارتوں کے اثباتی و غلطی دونوں پہلو سامنے موجود
 ہیں۔ آپ ان بشارتوں پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں۔ اللہ اور اس کے محبوب
 برگزیدہ بندوں کے ارشادات کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اس لیے جناب محمد رسول اللہ ﷺ
 کی رسالت پر ایمان لانا ہے اور ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنا کردہنی و دنیوی فیوض و برکات
 سے مالا مال ہونا ہے۔ اس سلسلہ میں چند جملے اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں بھی
 عرض کرنا ہیں جو ایمان لاچکے ہیں لیکن عمل کے میدان میں بجائے اسوۂ نبوی جناب رسول
 کریم پر گامزن ہونے کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ انہیں
 اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہیں اور انہیں کیا کرنا ہے۔؟ قرآن حکیم میں نہایت
 کھلے الفاظ میں بتایا گیا ہے: ”مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ تَحَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ
 وَفِي هَذَا إِلَيْكُمْ الرَّسُولُ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ“
 یعنی اے مسلمانو! تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیمؑ (براہم یا برہما) کی یہ ملت ہے۔ انہوں
 نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے ماننے والوں کا نام مسلم تھا اور جناب
 محمد رسول اللہ کے سامنے اور ان کے بعد بھی ان کا نام مسلم رہے گا تاکہ رسول تمہارے
 اوپر گواہ بنیں اور تم ساری دنیا پر گواہ بنو لہذا تم نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے
 رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ وہ سب کا کار ساز ہے تم سب کا والی وارث،

بہترین سرپرست اور مددگار ہے (پارہ ۱ رکوع ۷)

یاد رکھیے یہ نسبت ابراہیمی و محمدی جو آپ کو حاصل ہے وہ تمام نسبتوں سے افضل و
 اعلیٰ ہے خواہ وہ رنگ و نسل سے تعلق رکھتی ہو خواہ ملک و وطن سے یا حسب و نسب سے۔

آپ اس گھرانے کے فرد ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعمیر و ترقی اور امن و امان پھیلانے
نیز دنیا کو محبت و رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے اس ابراہیمی و محمدی بزرگ
اور کتبہ کا جو فرد جہاں بھی ہے وہ اپنی خصوصیات سے پہچانا جاتا ہے اس کی زندگی کا ایک خاص
مقصد ہے اور وہ یہ کہ خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بننے کی دعوت دینا۔ وہ انسانیت
کا نمبر اور دنیا کی بے راہ روی پر ہمیشہ سوگوار رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے کچھ مخصوص طور و طریقے
ہیں اس کو دنیا اور دنیا کا کوئی معاشرہ مفہم نہیں کر سکتا۔ دعوتِ توحید اس کا مقصد زندگی ہے اس
کو کوئی غیر دینی ماحول نیز نفسانی و شہوانی ماحول مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کا معیار
غیر ابراہیمی و محمدی معیاروں سے بالکل جدا اور الودھ ہے۔ دنیا جس کو ترقی سمجھتی ہے وہ اس کو
پستی سمجھتا ہے۔ لوگ دوسروں کی تخریب سے اپنی تعمیر کرتے ہیں، وہ اپنی تخریب سے دوسروں کی
تعمیر کرتا ہے۔ دنیا کی نظر انسانوں کی جیب اور پیسے پر ہوتی ہے مگر اس کی نظر انسانوں کے
قلوب پر ہوتی ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ غیر ابراہیمی اقوام نے اپنی تجارت کو فروغ دینے اور دنیا کی منڈیوں
پر قبضہ کرنے کے لیے ملک گیری کی ہوس کو مذہب کا لبادہ اٹھایا لیکن ملتِ ابراہیمی نے دعوتِ حق
کی خاطر اپنی منڈیاں لٹا دیں۔ غیر ابراہیمی گروہ برسرِ اقتدار آتے ہیں اپنی اور اپنے اعزہ کی
تن پروری کی فکر کرتے ہیں لیکن امتِ محمدی کے لوگ جب زمین کے کسی چپے پر قابو پاتے
ہیں تو پہلا کام اقامِ الصلوٰۃ یعنی نماز قائم کرتے ہیں پھر زکوٰۃ کا بند و بست کرتے ہیں۔ تاکہ غریب
خلقِ اللہ کو آرام پہنچے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اوامر و نواہی کی تلقین کرتے ہیں یہ
ہے اسوۂ ابراہیمی جس کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے جیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے ذریعہ ہم سب کو دیا

ہماری ملی تاریخ کا یہ سانحہ ہے اور افسوسناک سانحہ کہ امتِ محمدی کے پیرو مغربی
چمک دمک دیکھ کر اپنی امتیازی حالت کو بھول گئے۔

جانتے والے تو اس حقیقت سے پہلے بھی باخبر تھے اوداب تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چمک دمک غرضی تھی۔ مغربی تہذیب رو بہ زوال ہے بلکہ عالم سکرات میں ہے جو دن بھی گزر رہا ہے۔ اس کو قبر سے قریب کر رہا ہے۔ یہ آوارہ گرد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دراصل بخار سے تپتے ہوئے جسم کی چیچک ہیں جو تہذیب کے جسم پر ابھرائے ہیں۔ اہل نظر اس کے انجام سے باخبر ہیں۔ اب ضرورت ہے دعوتِ توحید و رسالت کو تیز سے تیز تر کرنے کی اگر ملتِ ابراہیمی من حیث الجماعت باعمل جماعت بن جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو اپنالے تو دنیا اس کے غمی نمونہ کو دیکھ کر اپنا سدھا کر سکتی ہے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔

اہل علم کے لیے چار نادر تحفے

(۱) تفسیر روح المعانی: جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قسط وار شائع ہو رہی ہے۔

قیمت مهر و خروار کے مقابل میں بہت کم یعنی صرف تین سو روپے آج ہی مبلغ دس سو روپے پیشگی روانہ فرما کر خریدار بن جائیے۔ اب تک، ۱ جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ باقی ۱۳ جلدیں جلد طبع ہو جائیں گی۔

(۲) جلالین شریف: مکمل مہری طرز طبع شدہ حاشیہ پر دو مستقل کتابیں۔

(۱) الباب النقول فی اسباب النزول "السیوطی"

(۲) معرفت "الناسخ المنسوخ" لابن الحرم، قیمت مجلد: ۲۰ روپے

(۳) شرح ابن عقیل: الفیہ ابن مالک کی مشہور شرح جو درس نظامی میں داخل ہے۔

قیمت مجلد: ۲۰ روپے

(۴) شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی سورۃ بقرہ: تین جلدوں میں شائع ہو گیا ہے مکمل غیر مجلد قیمت ۸۰/-

(۵) فتح الباری شرح بخاری ۱۴ جلدوں میں تیار ہو رہی ہے قیمت جلد اول ۲۵/-

پیشہ: ادارہ مصطفائیہ دیوبند ضلع بہار پور

زہوت، معاشرۂ انسانی کا گھن

(ایک علمی تجزیہ)

جناب حافظ محمد نعیم صاحب ندوی مددِ یقی ایم، اے

تمہیں دنیا کی پوری تاریخِ عظیم ترقی یافتہ اقوام کی برت انگیز داستان سے لبریز ہے وہ قومیں جنہوں نے اس رعب سکوں پر ایک عرصہ دراز تک اپنی قوت و شوکت اور سطوت و ہیبت کے علم لہرائے، علوم و فنون کے دریا بہائے، بحیر العقول قلعے اور باغات تعمیر کیے اور ہم ہستی میں طوفان برپا کر دیے تھے۔ لیکن پھر وہ حرفِ غلط کی طرح مفہوم ہستی سے یوں نیست و نابود ہو گئیں کہ اب ان کا نام و نشان محض "اساطیر الاولین" کی حد تک ہی ملتا ہے۔

گزشتہ اقوامِ عالم کے زوال و اِدبار اور نکبت و بربادی کے اسباب و علل کا غائرانہ مطالعہ و تجزیہ کیا جائے تو ہر بحث بھڑائے اسی ایک مرکزی نقطہ کے محور پر گردش کرتی نظر آئے گی کہ اہم ماضیہ صرف اسی وجہ سے تہر خداوندی کی سزاوار ہوئی کہ وہ آسمانی ہدایت کو فراموش کر کے اپنے نفس و شہوت کے خال میں اسیر ہو گئی تھیں۔ آج ملکوں اور قوموں کا جو نقشہ ہے بلاشبہ وہی تہر رفتہ میں ان قوموں کا تھا جو عروج و اقبال اور شان و شوکت میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھیں۔ مثال کے طور پر صرف اسرائیلیوں، کلدانیوں، مصریوں، رومنوں، یونانیوں، عیالوں، عباسیوں، سلجوقیوں، تاتاریوں، بعدادیوں، غزنائیوں اور قزلبیوں کے نام ذکر کرنا کافی ہے۔

تاریخ کی اس عبرت انگیز شہادت کے باوجود قلم کا سینہ شق ہوتا ہے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آج دنیا کی تمام قومیں علی الخصوص اسلامیان عالم کی ریگڑ و اخلاق کی پستی اور بغض و عناد، نفرت و حقارت، بے رحمی و بے ایمانی اور شقاوت و بربریت جیسی آدم خور برائیوں کے سمندر میں غرق ہیں۔ اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ یاد رکھیے بدکردار، بدماہ اور بد اخلاق اقوام کے لیے خدا کا کھون اٹل ہے۔ اگر مسلمانوں نے خاص طور پر اپنے باہمی افتراق و تشتت کو دور نہ کیا۔ کردار و اخلاق میں بلندی نہ پیدا کی اور مذہب کے خود ساختہ غلط تصورات و خیالات، گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں کی لعنت سے نجات نہ حاصل کی تو وہ بھی اقوام ماضیہ کی طرح خاک میں مل کر نیا مسیاً ہو جائیں گی۔

آج ہر طرف افرائفری، لوٹ کھسوٹ، بددیانتی، رشوت خوری، کمرو فریب، سودی داد و ستد، جھوٹ اور ظلم و جور کا بازار گرم ہے۔ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی سب ہی اس حمام میں غریاں نظر آتے ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اپنے پیروں میں نادار و مفلس اور بیوہ و یتیم کی آہ و فغاں سنتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے عشرت کدوں سے نکل کر ان کی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ بغیر سود و در سود کے ان کو قرض نہیں دے سکتے، اور رشوت لیے بغیر ان کے کام نہیں کر سکتے۔ آج کچھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ دنیا رجعتِ قہقری کر کے چھٹی صدی عیسوی کے اس عہدِ مظلمہ میں پہنچ چکی ہے جب ظلمات کی تمام قہرمانی بلائیں انسانی قلوب کو ناگن کی طرح ڈستی چلی جا رہی تھیں اور انسانیت تباہی و ہلاکت کے دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ کے عفو و مغفرت کے سمندر میں موجیں پیدا ہوئیں اور اس نے عرب کے ریگزار میں اپنی رحمت کے سوتے کھول دیئے تھے یعنی نبیِ غربی (فداہ الی و امی) کی بعثت نے تو بر تو تاریکیوں کو یکسر چھانٹ کر رکھ دیا تھا۔

خداوندِ قدوس نے جو ضابطہ حیات دے کر سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

اس گم کردہ راہ دنیا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ وہ بلاشبہ ہر گوشے سے کامل اور جامع تھا۔ زمانہ بدلتا رہا، انقلابات رونما ہوتے رہے۔ لیکن یہ قانون ابدی ہر عصر و عہد کے عقدہ ہائے مشکل کی گرہ کشائی کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھر اسی نظام حیات کو عام کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور آپ نے اپنی بار آور مساشی کے ذریعے پورے کرہ ارض سے برائیوں کی جڑ کاٹ کر اسے امن و آشتی کا گہوارہ بنادیا تھا۔ شرک و کفر کی بدلیاں چھٹ کر رہ گئیں۔ اسلام کے دئے ہوئے نظام زندگی کو اپنا کر اس وقت ایک ایسا صالح اور صحت مند معاشرہ تیار ہو گیا تھا جو رہتی دنیا تک لائق تقلید اور نمونہ نکل ہے۔

تاریخ شاہد عدل ہے کرامت مسلمہ جب تک اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر تھی اور جب تک اس کے اعمال میں پاکیزگی اور دل میں ایمان کی روشنی اور تشرپ تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابند، دیانت و امانت اور صداقت و عفت کی علمبردار، رحم و مروت اور جذبہ مساوات و خدمت خلق سے سرشار تھی وہ صدیوں تک اپنی سیادت و قیادت کے ذریعہ دیگر اقوام پر فائق اور ممتاز رہی۔ اور اس کی شجاعت و دلیری کے چرچے قسیر و کسریٰ کے بلند رفعت الیوانوں کو لرزہ بر اندام کر دیتے تھے، ان کے اعمال حسنہ اور اوصاف حمیدہ دشمنوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ خہد فاروقی میں فتح حمص کے تقریباً ۶ ماہ بعد جب اسلامی افواج وہاں سے واپس ہونے لگیں تو مقامی عیسائی اور یہودی دھاڑیں مار مار کر رونے اور عاجزانہ التجا کرنے لگے کہ ”خدا کے واسطے ہمیں ظالم رومنوں کے پنجوں میں نہ چھوڑیئے“ (حالانکہ رومی ان ہی کے ہم مذہب تھے)

لیکن مردِ ایام کے ساتھ جوں جوں قرآنی تعلیمات اور رسول کے اسوہ حسنہ سے بعد بڑھتا گیا، دوسری قوموں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت و حقارت کے جذبات ابھرنے لگے یہاں تک کہ اب بعض ممالک میں غیر مسلموں کو مسلمانوں کا وجود بھی گوارا نہیں رہ گیا ہے۔ یہ کوئی مقام استعجاب و تحیر نہیں ہے بلکہ منشاء خداوندی کے عین مطابق ہے

ایمان و ایمان کا علم سر بلند کرنے والے جب قعدہ بار و مذلت میں گرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ دوسری اقوام کو بطور عذاب اپنا پریسلط و مقرر فرمادیتے ہیں تاکہ وہ ان کے شکنجے میں کسے کے بعد از سر نو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ملتِ مسلمہ کے اس ضعف و دہن کا ایک بڑا سبب مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید بھی ہے۔ اس کے ظاہری رنگ و روغن اور چمک دمک کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں بجائے عقلی و نقلی دلائل کے یورپ کا طرزِ عمل ہی ہر رائے کے خلاف صواب اور ہر عمل کے خیر و شر ہونے کا معیار قرار پا گیا۔ پوری مسلم قوم اپنے مخصوص تہذیب و تمدن سے دامن چھڑا کر مغرب سے آنے والے سیلابِ بلا خیز کی لہروں میں بہہ گئی۔ وہ تمام مفسد اور برائیاں جن کی بنا پر یورپ اخلاقی جذام میں مبتلا تھا یہاں بھی در آئیں۔ مثال کے طور پر شہوت ہے۔ یہ درحقیقت معاشرۂ انسانی کا ایک ایسا گھن ہے جو اندر ہی اندر اسے تباہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ معیشت کا ایک ایسا کیڑا ہے جس نے سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ زِمَانٌ لَّابِئَانٍ الْمَرْغُ مَا
أَخَذَ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ۔
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی
پردہ ہی نہ کرے گناہ کو وہ کیا لے رہا ہے،
حلال سے یا حرام سے۔

آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غربت کے اس صاحبِ بصیرت انسان کی اس پیشنگوئی کے مظاہرین کن نت نئے عنوانات کے ساتھ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آج قوم کا ہر فرد شہدِ بد بختی کی طرح کسبِ زر کے لیے کوشاں ہے۔ وہ ہر وقت مرتا اسی فکر میں غلطان و بیچاں رہتا ہے کہ کس طرح بیش از بیش مال اسے حاصل ہو جائے اور کبھی بھول کر بھی یہ خیال اس کے نہایت خاندانِ داغ میں نہیں آتا کہ حصولِ مال کا یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں جائز ہے یا ناجائز، مناسب ہے یا نامناسب، حرام ہے یا حلال؟ اب تو نو ہوشیاریاں

تک پہنچ گئی ہے کہ عام طور پر لوگ ہر اس چیز کو جائز اور حلال تصور کرتے ہیں جو ان کے تعیش اور حظ نفس کا ذریعہ بن جائے۔

صرف یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی میں آج حرص و آز کی کثرت ہو گئی ہے۔ نتیجتاً دولت سے برکت یکسر ختم ہو کر رہ گئی ہے جس راہ سے مال کی ریل پیل ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ اسی راہ سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے کروڑ پتی کے صبح کو دیوالیہ ہو جانے کی مثالیں اور اقی ہستی پر بکھری ہوئی بکثرت مل سکتی ہیں۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے: ”جو شخص حرام کا مال کھاتا ہے۔ اس میں برکت نہیں دی جاتی۔“

اور اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔“

شرعی حیثیت سے تو رشوت کی حرمت قطعی ہے ہی، خود عقل و اخلاق کی رُو سے بھی یہ سماج و معاشرہ کے خلاف غدا ریکی کے مرادف ہے۔ کسی قوم کی عمارت اسی وقت مستحکم ہو سکتی ہے۔ جب اس کے بنیادی عناصر میں باہمی ہمدردی، تعاون و تکافل اور توانست و اخوت کا دور دورہ ہو اور رشوت اس میں ایک ناقابل تلافی شکاف پیدا کر دیتی ہے۔ گو کہ رشوت کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہر عہد میں رہا لیکن اس کا جتنا غموم آج ہو گیا ہے۔ اغلباً تاریخ کے کسی دور میں نہ رہا ہوگا۔

اس طویل تمہید کے بعد اب ذیل میں ہم کتاب و سنت اور عقل و اخلاق کی روشنی میں رشوت کے حرام، ناجائز اور نامناسب ہونے کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ شاید کے اس کا مطالعہ کسی ایک فرد کی بھی بگڑی زندگی کا اہم موڑ بن جائے۔

رشوت کی تعریف رشوت ہر اہم معاوضہ کو کہتے ہیں جو کسی فرض منصبی کی ادا نسیگی، واجب کام کی انجام دہی اور ناحق و ناانجام کرنے کے لیے نقد رقم یا کسی دوسری چیز کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رشوت کی تعریف کرتے ہوئے

بیچ البجار کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

”رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے پورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دے کر اپنے اپنے موافق کرے۔“

نا جائز معاوضہ | کسی فرض منصبی کی ادائیگی میں نا جائز معاوضہ لینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ (۱) کسی بل یا چیک متعلقہ حاکم سے منظور کرانے کے لیے کسی شخص کو تعویق میں ڈالے رکھنا۔ حتیٰ کے مبتلیٰ شخص اس کلرک کو کچھ ”حق“ ادا کرے اور پھر فوراً اس کا کام ہو جائے۔

(۲) کسی کی سفارش یا ”کچھ“ دینے کی وجہ سے اصلی حق دار کو محروم کر کے غیر مستحق کے حق میں فیصلہ کر دینا۔

(۳) کسی منصبی فرض کو انجام دینے کے لیے کچھ اپنا ”حق الخدمت“ وصول کرنا اور اس کے نہ ملنے کی صورت میں مبتلیٰ بہ کو پریشان کرنا، ڈرانا اور دھمکانا وغیرہ۔

مذکورہ بالا ان تینوں صورتوں کے علاوہ اور بھی متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں لیا گیا معاوضہ قطعی نا جائز اور ناحق ہوتا ہے، کسی مظلوم، آفت رسیدہ پریشان حال اور حاجت مند کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یوں قانون اخلاق کی رو سے قطعی غیر انسانی حرکت ہے اور پھر جب اس پر قرآن و حدیث دونوں نے سخت نیکر فرمائی ہو تو اس کی حرمت اور شناخت مزید مسلم ہو جاتی ہے۔

تحريم رشوت، قرآن کی روشنی میں | خداوند قدوس نے اپنی مخلوق کے لیے ایک نہایت صالح اور محتمد معاشرہ تجویز کیا ہے۔ جس میں ہمت کا ہر فرد ایک دوسرے کا منس و غمخوار اور ہم درہم رہو۔ ایک کی ذرہ برابر تکلیف دوسرے کا شب و روز کا چین اڑا دے۔ اور ایک کی خوشی دوسرے کے لیے شاد یا نہ ہست ثابت ہو۔ جہاں یہ اسپرٹ مجبور و

اور یہ جذبہ مٹھل ہو گا وہیں سے قوم کی غارت متزلزل ہو جائے گی۔
 چنانچہ اللہ جل شانہ نے انسان کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا تاکہ ہر شخص کسب مال
 میں اور معاش میں سائی رہے۔ اور کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آسکے کہ وہ
 دوسرے کے مال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرے اور اس طرح سے جو رزق حاصل ہو گا
 وہ حلال اور طیب ہو گا اور اس سے نشوونما پایا ہوا جسم انسانی کامل طور پر بڑھتا ہو گا۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ۱۵۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلُّوا مِنْ لَبِيبَاتِ
 مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 رِبَّاءَ تَعْبِتُونَ۔

اے ایمان والو! کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی
 دی ہم نے تم کو اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اس
 کے بندے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا ۱۵۶۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَلُّوا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
 حَلَالٍ وَلَا مِلْسٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُوعَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔

اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ
 چیزیں کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ
 بلاشبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

اسی طرح سورہ اعراف میں حرام و حلال کی ایک جامع فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ
 تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان گویا خط فاصل کھینچ دیا ہے۔ فرمایا ۱۵۷۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
 يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ
 مَا لَا نَعْلَمُونَ۔

آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا ہے۔
 صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی
 ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گناہ کو اور
 ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ شریک
 کرو اللہ کا ایسی چیز کو جس کی سند اس نے

نہیں اتاری اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔

آیت مذکورہ بالا کا ہر لفظ درحقیقت اپنے اندر تفصیلات کا ایک دفتر نہاں رکھتا ہے۔ ”الغواش“ میں تمام علانیہ و خفیہ کام اور ان پر اکسانے والی چیزیں آجاتی ہیں۔ ”الاثم“ میں ہر قسم کے صغائر و کبائر داخل ہیں خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ ”البغی“ سے حیوانی رذیل خصائل مراد ہیں۔ ”بغیر الحق“ میں ظلم کی حد تک پہنچی ہوئی زیادتیاں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اب یہ امر متعین ہو گیا کہ غیر کے مال کو کسی ناجائز طریقہ سے حاصل کرنا درحقیقت باطل اور حرام مال لینا ہے قرآن نے ناجائز طریق سے حاصل کردہ مال (جس میں رشوت بھی شامل ہے) کے بیان میں کسی ابہام سے کام لیے بغیر بہت صراحت اختیار کی ہے۔ علاوہ ازیں رشوت کی حرمت کو مستقل طور سے بھی واضح کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
وَتَذْكُرُوا بِمَا آتَى الْحُكَّامَ إِنَّا كُنَّا مُنْظِرِينَ
مِنَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت
کھاؤ اور نہ پہونچاؤ ان کو حاکموں تک
تاکہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال سے ظلم
کر کے (ناحق) اور تم جان رہے ہو۔

آیت بالا میں ”الاکل“، درحقیقت ”الاخذ“ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے یعنی مال کو ناجائز طریقہ سے لینا۔ اور کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آنا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اس مال کو کھایا نہ جائے، بلکہ کسی اور مصرف میں استعمال کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ خریدی طویر پر مال کے حصول کا مقصد کنبہ پروری ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ”الاکل“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جمیع مفسرین نے اس کو ”الاخذ“ ہی کے معنی پر محمول کیا ہے:

چنانچہ علامہ آلوسی آیت زیر نظر کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ: الحاصل من الاكل ما لم يلاخذه ولا يستلزمه اكل سے مراد اخذ اور تسلط ہے

علامہ رشید رضا مفسر رقمطراز ہیں:

المحل والاکل مطلق الاخذ والتعبير
من الاخذ بالاکل معروف في اللغة
تمخوذاً منها قبل نزول القرآن -
اکل سے مطلقاً اخذ مراد ہے اور یہ چیز
لغت میں معروف نام ہے۔ اہل زبان
نزول قرآن سے قبل بھی اسی طرح استعمال
کرتے تھے۔

مفسر حاضر کے ہاں مفسر اور صاحب اسلوب ادیب مولانا عبدالکامجد دریا بادی آیت
زیر بحث کی تشریح وقف کر کے ہوئے خامہ زیر ہیں:۔

”اکل یہاں لفظی معنی میں نہیں۔ یعنی صرف ”کھانا“ مراد نہیں
بلکہ کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آتا ہے۔ اردو میں محاورہ بھی ایسے
موقع پر بولتے ہیں کہ فلاں صاحب روپیہ کھا گئے یا روپیہ مفہم کر گئے
اور بالباطل ہر ناجائز طریق مراد ہے.... وہ مال (حلال) بھی باطل
ہی کے حکم میں آتا ہے جو اس کے مالک سے اس کی خوش دلی کے بغیر
حاصل کیا جائے گو مالک اسے خوشی سے بھی دے رہا ہو۔ لیکن شریعت
نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔“

آیت میں اموالکم کا لفظ قرآن کی بلاغت کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ حکم فرمایا کہ
”اپنا مال نہ کھاؤ“ رشوت لینے والا بظاہر دوسرے کا مال
حاصل کرتا ہے۔ لیکن درحقیقت وہ اپنے ہی مال کو نامناسب طریقے
سے غصب کرتا ہے۔ کیونکہ ”انما المؤمنون اخوة“ کے اصول کے تحت
ملت کے تمام افراد ایک ہی برادری سے متعلق ہیں۔ ان میں باہم اس طور
پر اسلامی اخوت پائی جاتی ہے کہ ایک انسان کی کوئی چیز درحقیقت
پوری قوم کی ملکیت ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں دوسرے مقامات پر

بھی ملتی ہیں۔ جیسے لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ یعنی کسی بھی فرد کی جان، مال اور آبرو کا احترام اور حفاظت اصل میں اپنی مال، جان اور آبرو کا احترام اور حفاظت ہے۔

اور ”باطل“ کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کے مقابل میں کوئی حقیقی شے نہ ہو جسے اس مال کا معاوضہ قرار دیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ایک پیشکار کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ غوام کی شکایات اور درخواستوں کو حاکم کے روبرو پیش کرنے اب اگر وہ کسی شخص سے درخواست پیش کرنے کا کچھ ”حق الخدمت“ لیتا ہے تو یہ رشوت ہے اور قطعی ناجائز اور حرام۔ کیونکہ درخواست پیش کر کے تو اس نے اپنا فرض منصبی انجام دے دیا جس کی تنخواہ وہ حکومت یا متعلقہ محکمہ سے ماہ ب ماہ وصول کرتا ہے۔ اب یہ ”حق الخدمت“ کس نام سے جو معاوضہ اس کے مقابل میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ لہذا اس کے جواز کا کوئی سوال نہیں۔

علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں ۹۵:-

اما الباطل فہو مال لم یکن فی مقابلة
شیء حقیقی فقد حرمت الشرع
اخذ المال بدون مقابلة حقیقتہ
باطل یا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابل میں
کوئی حقیقی چیز نہ ہو لہذا شریعت نے بغیر
حقیقی شے کے مقابل مال لینے کو حرام قرار دیا۔

مفسر ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ بالباطل سے مراد یہ ہے کہ اموال کو ایسے طریق سے لیا جائے جو مشروع نہیں ہے۔ رقمطراز ہیں ۹۶:-

فیدخل فی ذلک الغصب والتعصب
والقمار وحلوان الکاهن والخیانة
والرشاء وما یاخذہ المنجیون وکل
مال ینفذ فی اخذہ الشرع
چنانچہ اس میں لوٹ کھسوٹ، جوا، کاهن کی رشوت
خیانت، رشوت اور جو بخومی لیتے ہیں اور ہر وہ
چیز شامل ہے جس کے لینے کی شریعت نے
اجازت نہیں دی۔

اور تفسیر خازن کے مطابق ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رہزنی کرنا، جوا کھیلنا، گانے بجانے کو ذریعہ روزگار بنانا۔ لہو و لعب کے کھیل دکھا کر روزی کمانا، رشوت لینا، جھوٹی گواہی دینا، جعلی دستاویزات تیار کرنا، دروغ حلفی کرنا، مالکوں کو نذر نذرانے اور پیسے و تحفے پہنچانا، ان کی دعوئیں کرنا اور امانت میں خیانت کرنا خواہ مسلم سے یا غیر مسلم سے۔ یہ سب چیزیں ناجائز طریق (بالباطل) کی تعریف میں داخل ہیں ۱۵:-

یہاں تک کی گفتگو آیت کریمہ کے پہلے جزو یعنی ناجائز طریق سے مال حاصل کرنے کے بارے میں تھی۔ جس میں دوسری صورتوں کے ساتھ رشوت بھی داخل ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہوا۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا جزو رشوت کی حرمت کے سلسلہ میں بہت صریح ہے فرمایا گیا،

وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ بَيِّنَاتٍ مَّخْلُوءَاتٍ
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَنۡفُسِ
وَأَنۡتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور تم حکام کے پاس رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ
تم لوگوں کا مال ناحق کھا جاؤ۔ در آنحالیکہ
تمہیں علم ہو۔

آج کچھریں، دفتروں، پرائیویٹ اداروں، سرکاری محکموں یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں اس رشوت کی جو بہتات ہے وہ اہل نظر و خرد سے مخفی نہیں۔ علامہ آلوسی آیت کریمہ کے اس جزو کی نسبت رقمطراز ہیں کہ ۱۶:-

لَا تَلۡقُوا۟ بَعْضَهَا إِلَىٰ حُكَّامِ السُّوۡرِ عَلَىٰ
دَجۡهِ الرِّشۡوَةِ ۝

کچھ مال برے حکام کو رشوت کے طور
پر نہ دو۔

عربی میں ادلاء کے معنی پانی نکلنے یا کسی اور غرض کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنے کے ہیں اسی سے استعارۃً مقصود حقیقی یا کسی شے تک پہنچنے کے معنی میں لے لیا گیا۔

چنانچہ لغات القرآن میں ہے ۱۷:-

”مدلوا، ادلاء سے ہے۔ جس کے معنی ڈول نکلنے کے ہیں۔ اسی اعتبار

سے بطور استعارہ کسی چیز تک پہنچنے اور کسی شے کے ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔“

حافظ ابن جریر طبری رقمطراز ہیں ۱۷۱۰:-

اصل الادلاء من سال الرجل الدلو فی سبب متعلقاً بہ فی البئر

ادلاء کی اصل کسی شخص کا کنویں میں کسی غرض کے لیے ڈول ڈالنا ہے۔

اور غلامہ آلوسی لکھتے ہیں ۱۷۱۱:-

والادلاء فی الاصل ارسال الحبل فی البئر ثم استعير للتوصل الی الشئ

اصل میں ادلاء کے معنی کنویں میں رسی ڈالنے کے ہیں پھر کسی شے تک پہنچنے کے معنی میں اس لفظ کو مستعار لے لیا گیا۔

رشوت کو ”ادلاء دلو“ سے تشبیہ دینے کی دو وجہیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی اس کی توضیح کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں ۱۷۱۲:-

” (۱) بلاشبہ رشوت ضرورت کی رستی ہے۔ پس جس طرح پانی سے بھرا ہوا ڈول رستی کے ذریعہ دور سے قریب پہنچ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقصد بعید کا حصول بھی رشوت کے ذریعہ قریب ہو جاتا ہے۔“

(۲) جس طرح حاکم کو رشوت دے کر بغیر کسی تاخیر کے فوراً موافق فیصلہ کرایا جاتا ہے اسی طرح ڈول بھی جب پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو غایت درجہ تیزی سے چلا جاتا ہے۔“

ابو حیان اندلسی تدوین ایما الی العمام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے

ہیں ۱۷۱۳:-

معناه لا ترشوا بالمال العمام یقتضوا الکرم یا لکثر منها

اس کے معنی یہ ہیں کہ عمام کو مال کی رشوت نہ دو تاکہ وہ تمہارے موافق فیصلہ کر دیں۔

ابن عطیہ نے ابوحیان کے مذکورہ بالا قول کو راجح قرار دیتے ہوئے لکھا ہے :-
 لان العاکم من مفسدة الرشاخ الا
 من غصم وهو الاقل
 اس لیے کہ حاکم ہی زیادہ رشوت لیتے ہیں الا یہ
 کہ کوئی مامون رہے مگر ایسے حاکم خال خال ہی
 مل سکیں گے۔

تفسیر مدارک میں ہے :-

وتدلو ابهما ای وتلقوا بعضهما
 الی حکام السوء علی وجه الرشوة
 یقال ادلی دلوہ ای القاہ فی البئر
 للاستسقاء
 وتدلو ابهما یعنی برے حکام کو مال رشوت
 کے طور پر مت دو۔ کہا جاتا ہے کہ ادلی دلوہ
 یعنی اس نے کنوئیں سے پانی نکلنے کے لیے
 اس میں ڈول ڈال دیا۔

متذکرۃ المصدر تفصیلات سے معلوم ہوا کہ جمیع مفسرین نے اس آیت کریمہ کو تحریم رشوت
 کے باب میں صریح قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب ناجائز طریق سے مال کے حصول میں رشوت کا تعین
 ہو جاتا ہے تو پھر ”لا تاکلوا“ سے اس کی حرمت پر مہر قطعی ثبت ہو جاتی ہے۔

۲۔ حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد اولین اور
 ہی یہ تھا کہ اس کرۃ الارضی پر خدائے وحدۃ لا شریک کا اطاعت گزار ایک ایسا معاشرہ وجود میں
 آجائے جو ہر گوشہ اور ہر حیثیت سے اس طرح مکمل ہو کہ آنے والی نسلیں اسے نمونہ نعل اور
 دلیل راہ بنائیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی بار آور مساعی کے ثمرہ میں قرون اولیٰ
 کے بے نظیر معاشرہ کی مثال سے پوری تاریخ انسانی خالی ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور سوسائٹی سے تمام برائیوں کی جڑ کاٹتے
 ہوئے رشوت پر کبھی شدید نکتیر فرمائی ہے۔ چنانچہ تحریم رشوت کے سلسلہ کی بنیادی حدیث
 جس میں رشوت لینے اور دینے والوں کا ٹھکانا دوزخ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-

الراشی والمرشی علاحما فی الناس رشتہ لینے اور دینے والے دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔
اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رقمطراز ہیں :-

حدیث ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عمرو ابو سلمہ کی حدیث جو انھوں نے عبد اللہ بن عمرو
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن سے روایت کی ہے اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
شی فی هذا الباب علیہ وسلم سے۔ اس باب میں سب سے بہتر اور سب سے
زیادہ صحیح ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثوں میں رشوت پر شدید ترین نکیر فرمائی گئی ہے۔ چند درج ذیل ہیں۔

عن عبد اللہ بن عمر و قال قال رسول عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنة اللہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے
علی الراشی والمرشی پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔

عن عبد الرحمن بن عوف قال قال حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رشوت
لعن اللہ الأکل والمطعم الرشوة کھانے اور کھلانے والے اور دینے والے
پر لعنت کی ہے

عن عبد اللہ بن عمرو قال لعن عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے
والمرشی والے پر لعنت کی ہے۔

اور نہ صرف رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت کی گئی ہے بلکہ وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان معاملات اور دلالی کا کام انجام دیتا ہے وہ بھی اسی سزا کا مستوجب اور تحقق قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا :-

عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراش والمترشي والراشي الذي يمشي - ۵۵

حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے دینے والوں اور وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان دلائی

کرے ان سب پر لعنت کی ہے۔

رشوت اور حکام | قرآن پاک کی جو آیت شروع میں گزری ہے اس میں تحریم رشوت کے ساتھ حکام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ معاشرہ میں سب سے زیادہ وہی ملوث ہوتے ہیں۔ آج بھی عدالتوں میں، کچہریوں میں، سرکاری اور نیم سرکاری دفتروں میں اور نجی تجارتی اداروں میں غرض ہر جگہ رشوت کی گرم بازاری اور نئی شکلوں میں اس کا عمل دخل ملتے ہیں بواسطہ انہیں بلا واسطہ کہیں نقد اور کہیں دوسرے ناجائز مفاد کی شکل میں۔

در آنحالیکہ ہر محکمہ کا ذمہ دار در حقیقت غوام اور رعایا کے حقوق کا محافظ اور اپنے شعبہ کا امین ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت حدود اللہ کے توڑنے کے ساتھ حکومت کی عمارت میں شگاف ڈالنے کا مرتکب ہوتا ہے جس کی سزا نہایت دردناک ہے۔

تحفہ اور حکام | حکام کے لیے رشوت کے حرام ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہدیہ اور تحفہ جواز دیا و تعلق و محبت کی غلامت ہے۔ اور جس کا حکم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے "تہادوا تمحبوا" کے واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ لیکن حکام کے لیے تحفہ قبول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ بھی رشوت میں داخل ہے۔ فرمایا:

هدایا العمال حرام علیہا ۵۶

حکومت کے کارپردازوں کے لیے ہدیہ قبول کرنا یکسر حرام ہے۔

اور

۱۸۹
 اخذ الامیر الہدیۃ کفر و قبول
 القاضی الر شوة کفر ۲۷
 اوس

۱۸۹
 هدایا السلطان سحت و غلول ۲۸
 اوس

۱۸۹
 الهدایا لامراۃ غلول ۲۹
 ہاں چند شرائط کے ساتھ حکام اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کو تحفہ دینا اور ان
 لوگوں کا اس کو قبول کر لینا جائز ہے ۲۷
 ۱۔ جب ازراہ اخلاص اور کسی توقع کے بغیر پیش کیا جائے۔
 ۲۔ اس سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔

۳۔ سابقہ تعلقات نہ ہوں۔
 عہد نبوی میں ایک علاقہ کا حاکم تنبیہ نامی ایک مرتبہ صدقات و زکوٰۃ کی رقمیں جمع کر کے
 دربار نبوی میں حاضر ہوا۔ تو اس نے رقمیں پیش کر کے غرض کیا کہ یہ آپ کا
 واجب الہول ہے اور یہ مجھے بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضور منبر پر کھڑے اور ایک
 تاریخی خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا کہ ۳۰

”عالم کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو آکر کہتا ہے کہ یہ
 تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے والدین کے گھر کیوں نہ
 بیٹھ رہا اور پھر دیکھتا کہ گھر بیٹھے اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں قسم ہے اس
 ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ اس مال میں سے جو کچھ
 بھی رکھے گا وہ قیامت میں اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ اونٹ، گائے،
 بکری جو ہو“

حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دور حکومت میں ہدایا قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا سبب دریافت کیا گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور کو نبوت کی وجہ سے تحفہ دیا جاتا تھا اس لیے اس کی صورت نہیں بدلتی تھی۔ مگر ہمیں حکومت کی وجہ سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ ہدیہ نہیں رہتا۔ بلکہ رشوت بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے تمام حاکموں کو لکھا ”لا تقبلوا السدیت فانہا رشوة“ یعنی ہدیہ قبول نہ کیا کرو کیونکہ وہ رشوت ہوتا ہے۔

رشوت اور فیصلہ آج یہ ایک انتہائی غلط تصور عام ہو چکا ہے کہ حکام اور ذمہ دار منصب والوں کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرنے سے فی الواقع اور عند اللہ بھی وہ فیصلہ جائز اور برحق ہوتا ہے۔ حالانکہ مفدمات فیصلہ کرنے میں رشوت لینا بجائے خود حرام ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے؛

عَلِ لَحْمِ رَأْبِئْتِ السَّعْتِ فَالنَّارُ أَوْ لِي بِهِ
قِيلَ وَمَا السَّعْتُ قَالَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ۔
ہر وہ جسم جو حرام مال سے نشود نہا پاک ہے وہ
آگ میں جلائے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔
دریافت کیا گیا کہ ”السعت“ سے کیا مراد
ہے فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔

دوسری جگہ سخت وعید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا؛

لَعْنُ آخِذِ رِشْوَةٍ فِي الْحُكْمِ كَانَتْ
سِتْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ۔
فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والے پر لعنت
کی گئی ہے وہ رشوت اس شخص اور جنت کے
درمیان حائل ہو جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُكَ أَرَادَ فَرِيًّا

لعن اللہ الراشی والمترشی فی الحکمۃ کہ اللہ جل شانہ نے فیصلہ کرنے میں رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت کی ہے۔

یہاں تک کہ رشوت لے کر فیصلہ کرنے والے کے عمل کو کفر کے برابر سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ:-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرشوة فی الحکم کفر وھی بین الناس سحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا دینا کفر ہے اور لوگوں کے درمیان باہمی رشوت کا لین دین حرام ہے۔

دوسری بات یہ کہ بقول مولانا ابوالکلام آزادہ
” رشوت خور حاکم کے فیصلہ سے ناجائز بات جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ “
امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایک مستقل باب ہی قائم کیا ہے:-
” باب ما جاء فی التشدید علی من یفقی له بشئ لیس له ان یراخذہ “
اور پھر اس کے تحت درج ذیل حدیث درج کی ہے:-

عن ام سلمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون الیّ وانا انا بشر ولعل بعضکم ان یراخذ بعضکم بشئ من حق احبہ فاما قطع لہ قطعة من النار فلا یراخذ متہ شیئاً۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنا تنازعہ لے کر آئے مگر میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور ممکن ہے تم میں سے کوئی فریق اپنی تیز زبانی سے دوسرے پر سبقت لے جائے۔ اگر میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں اور وہ درحقیقت اس کے ساتھی کی ہو تو سمجھ لو کہ

میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں پس اس کو اس میں سے ناحق نہ

لینا چاہیے۔

ہیں خوفناک انجام کے فرمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو فریقین اپنا تفسیر لے کر دربار نبوی میں آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہونے پر مصر ہونے لگا۔
 عرب میں یہودیوں کے مقدمے ان کے اجارہ داری فیصل کرتے تھے۔ وہ لوگ
 قانون کی زد سے بچنے کے لیے غلامیہ رشوت دیتے تھے اور ان کے قاضی غلامیہ لیتے تھے
 اور اس طرح وہ توراۃ کے احکام پر پردہ ڈال کر ناحق فیصلے کرتے تھے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ توراۃ کے قوانین میں تحریف کا ایک بڑا سبب
 یہی رشوت خواری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے اسی گناہ کی پردہ درسی کی
 گئی ہے:-

”إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ
 مَا يَأْمُرُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۖ“

”پیٹ میں آگ بھرنا“ اس لیے فرمایا کہ یہود دنیا کی اس معمولی دولت کے لالچ میں آکر
 خدا کے احکام میں رد و بدل اور منشاء الہی میں تحریف پیٹ ہی کی خاطر کرتے تھے۔ ۳۸
سفارش اور رشوت ”جائز اور ناجائز“ حلال و حرام اور گناہ و ثواب کا امتیاز اٹھ
 جانے کے باعث سفارش کرنا اور کرنا ایک فیشن، رسم اور رواج کی صورت اختیار کر گیا
 ہے۔ حالانکہ سفارش صرف حق کے لیے جائز ہے۔ ورنہ ناجائز حرام اور گناہ ہے۔ اسی
 لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ۳۹:-

من يشفع شفاعۃ حسنة یکن له	جو کوئی نیک بات کی سفارش کرے گا اس کو
نصيب منها ومن يشفع شفاعۃ	اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور جو کوئی بری
سیئة یکن له کفیل منها ط	بات کی سفارش کرے گا اس پر بھی اس میں
	سے بوجہ پڑے گا۔

یعنی اگر وہ کسی نیک اور اچھی بات کے لیے مشروع طریق پر سفارش کرے گا تو وہ اس

خیر کا اجر کا مستحق ہو گا۔ جیسے کسی دولت مند سے کسی محتاج کی سفارش کر کے کچھ دلا دینا
 سطح دلانے والا بھی خیرات کے ثواب میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی غیر شرعی کام کے
 خواہ وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو سفارش کرے یا کسی بڑے کام کے لیے سفارش
 ے تو وہ اس میں اس وقت تک کے لیے شریک گناہ رہے گا جب تک کہ اس کی سفارش
 نا پر مبرے کام کرنے والا اسے جاری رکھے گا جیسے کسی بد معاش، چور، رہزن اور فریب
 ، سفارش کر کے اسے چھڑا لیا جائے۔ اور وہ پھر ویسے جرائم شروع کر دے۔ تو جب تک
 جرائم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفارش کرنے والا اس وقت تک اس گناہیں شریک
 ے گا۔ اس لیے سفارش کرنے سے قبل کام کی نوعیت اور حقیقت معلوم کر لینی ضروری ہے۔
 ہیں انسان خود ہی مبتلائے عذاب نہ ہو جائے۔ سفارش کو ٹوٹا بنانے کے لیے ہر یہ وغیرہ
 ن نہ کرے کہ یہ رشوت میں شمار ہو گا۔

عنور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ :

شفع لاحد شفاعۃ فاحدی جس نے کسی کی کوئی سفارش کی اور اس پر اسے
 عدیۃ علیہا فقیلہا فقد الی کوئی ہدیہ دیا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ سود
 غلباً من ابواب السیاء کے شعبوں میں سے بڑے شعبہ کا مرکب ہوا۔

ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ :-

”سود شریعت میں وہ زیادتی ہے جو غرض سے خالی ہو اور معاملہ میں شرط قرار دی
 نہ ہو۔“

تو جس طرح سود حرام ہے۔ ویسے ہی ایسا ہدیہ بھی حرام ہے۔ احیاء العلوم میں ہے کہ
 رت عبداللہ بن مسعودؓ سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں ”مَا عَالَمٌ لِّلْمِصْحٰتِ“ آیا ہے۔
 قت کیا ہے ؟

فرمایا کہ کوئی تمہاری حاجت پوری کر دے اور تم اس کو ہدیہ دے دو۔ امام غزالیؒ

کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ کی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس میں کوئی مشقت کا کام نہ کرنا پڑے بلکہ کہ محض اللہ کے لیے کیا ہو تو پھر اس پر کچھ لینا جائز نہیں۔
حضرت عائشہؓ کے منہ سے کسی کی سفارش کی اس نے ان کو ایک باندی پیش کی تو آپ غصہ ہوئے اور واپس کر دی۔ اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے تو میں تمہاری حاجت کے متعلق کوئی بات نہ کہتا۔ اور اب جو تمہاری حاجت باقی رہ گئی ہے اس کی بابت کچھ نہ کہوں گا۔

لیکن اگر جائز سفارش میں کوئی مشقت کا کام کرنا پڑے جیسے جانا، آنا، کسی کو لانا لے جانا وغیرہ تو لقبول امام غزالیؒ اگر اس پر کچھ لیا تو وہ اس کام کی اجرت بن جائے گی۔
قانون سازی اور رشوت یہ ایک حقیقت ہے کہ رشوت کا کاروبار قانون سازی کی وجہ سے فروغ پا رہا ہے۔ آئے دن نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے نئے نئے محکمے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے نئے ضابطے (PROCEDURE) اور نئے قواعد (RULES) بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح عوام و خواص پر افسروں و اہلکاروں کی گرفت و حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر نیا قانون، نیا محکمہ اور نیا ضابطہ رشوت ستانی کے نئے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں تک قانون سازی اور محکمہ سازی کا تعلق ہے ہماری حالت اس بادشاہ کی سی ہے جس کی سائیس اس کے گھوڑوں کے دودھ میں سے ایک سیر دودھ روزانہ اپنے لیے نکال لیتا تھا۔ کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی۔ تو اس نے اس سائیس کی اصلاح کی بجائے اس پر نگرانی کے لیے ایک انسپکٹر مقرر کر دیا۔ انسپکٹر صاحب بھی سفارشی کوٹے سے آئے تھے۔ اس لیے انہوں نے آتے ہی سائیس سے پانچ سیر دودھ وصول کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی کبھی شکایت ہو گئی تو بادشاہ نے بنیادی نفص دور کرنے کے بجائے ان دونوں پر سپرنٹنڈنٹ تعینات کر دیا۔ اتفاق سے اس غریب کا کنبہ زیادہ تھا۔ اس لیے اس نے

اپنے لیے کفایت آٹھ دس سیر دودھ وصول کرنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھوڑے دے ہوئے شروع ہو گئے۔ سائیس سب کو دودھ دینے کے بعد قریبی نہر سے دودھ کے مشکوں میں پانی بھر کر رکھ دیتا۔ ایک روز خود بادشاہ معائنہ کے لیے اصطبل میں آ گیا۔ اس نے دودھ کے مشکوں میں چھوٹی چھوٹی پھلیاں پھدکتی دیکھیں۔ سائیس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟

سائیس نے بادب کہا:-

”محضو کا انتظام پھدک رہا ہے“

یہ جواب سن کر بادشاہ حیران ہوا اور اس نے کہا:-

”کبھی انتظام بھی پھدکتا ہے“

سائیس نے دست بستہ عرض کیا

”محضو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے“

اور سارا واقعہ من وعن سنا دیا، اس پر بادشاہ نے اپنی غلطی کو محسوس کیا کہ انتظام بدلنے کے بجائے سائیس کی ذہنیت و اخلاق کو بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اسی وقت انسپکٹر اور سپرنٹنڈنٹ کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اور سائیس کی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھادی۔ تاکہ وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے ناجائز وسائل اختیار نہ کرے“ اے

خود ہمارے ملک میں بھی انسداد رشوت ستانی کے لیے تعزیرات ہند میں سخت قوانین موجود ہیں۔ انسداد رشوت ستانی کا ایک مستقل محکمہ ہی قائم ہے۔ لیکن اس کو کیا کچھ خود اس محکمے میں رشوت کا بازار پورے زور سے گرم ہے۔

آخری بات مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ آج سماج میں خود غرضی اور مفاد پرستی کا جو دور دورہ ہے وہ درحقیقت رشوت اور سود ہی کا فخرہ اور نتیجہ ہے۔ ایک طاقتور

- (۱۵) تفسیر روح المعانی جلد: ۲ ص: ۴۰۰
- (۱۶) فخر الدین رازی: تفسیر کبیر جلد: ۲ ص: ۲۱۱
- (۱۷) البحر المحیط جلد: ۲ ص: ۵۶
- (۱۸) ایضاً۔
- (۱۹) حافظ ابوالبرکات نسفی: مدارک التنزیل مطبوعہ افضل المطابع
- (۲۰) مسند احمد بن حنبل جلد: ۲ ص: ۲۱۲۔ کنز العمال جلد: ۳ ص: ۲۱۰
- (۲۱) ترمذی کتاب الاحکام
- (۲۲) شیخ علی متقی: کنز العمال جلد: ۲ ص: ۲۱۰
- (۲۳) کنز العمال جلد: ۳ ص: ۲۱۵
- (۲۴) مسند طیالسی حدیث نمبر ۲۲۷۷ و مسند ابن حنبل جلد: ۲ ص: ۱۶۴
- (۲۵) مسند ابن حنبل جلد: ۵ ص: ۲۷۹، کنز العمال: جلد: ۳ ص: ۲۱۰
- اتحاف الساده شرح احیاء العلوم ج ۱ ص ۱۶۵
- (۲۶) کنز العمال جلد: ۳ ص: ۲۱۰
- (۲۷) ایضاً
- (۲۸) ایضاً
- (۲۹) ایضاً
- (۳۰) یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان کا ضمیر خود بہت بڑا محاسب ہے۔ اس لیے ان شرائط کو اپنی بد عملی کے لیے وجہ جواز نہیں بنانا چاہیے۔ یہ گنجائش محض رخصت ہے ورنہ غریبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اگر ہدایا اور تحائف میں یہ شرائط بدرجہ اتم موجود بھی ہوں تو بھی اس سے احتراز کرنا چاہیے۔
- (۳۱) جامع صحیح البخاری باب ہدایا العمال اور باب الزکوٰۃ، سیرت النبی جلد: ۶ ص: ۵۵

- ۳۲۔ ابن جریر بحوالہ کنز العمال جلد ۳: ص ۲۱۱
- ۳۳۔ کنز العمال جلد ۳: ص ۲۱۲
- ۳۴۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳: ص ۳۸۷
- ۳۵۔ المعجم الصغير للطبرانی
- ۳۶۔ ترجمان القرآن جلد ۱: ص ۲۳۶
- ۳۷۔ ترمذی ابواب الاحکام وتفسیر المنار جلد ۲: ص ۱۹۴
- ۳۸۔ سیرت النبی جلد ۶: ص ۷۰۲
- ۳۹۔ قرآن پاک: سورة النساء آیت نمبر ۸
- ۴۰۔ مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح جلد ۴: ص ۱۵۵
- ۴۱۔ اس مقالہ میں "رشوت اور سفارش" اور "قانون سازی اور رشوت" کے عنوانات کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل منشی عبدالرحمان خاں کی ایک مختصر کتاب "بازار رشوت" سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر مختصر اور تشنہ ہونے کے باوجود وقیع اور قابل قدر ہے۔ چند سال قبل ہمارے یہاں "معارف" میں تبصرہ کے لیے یہ کتاب عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامی چھلیک ملتان شہر پاکستان سے موصول ہوئی تھی۔

ضروری گزارش

حضرات۔ ممبران ادارہ اور بڑھان کے خریداروں سے گزارش ہے کہ ادارہ سے آپ حضرات کو یاد دہانی کے خطوط ارسال کیے جا رہے ہیں۔ ان پر فوری توجہ فرمائیں۔ نیز خطوط ارسال کرتے وقت یا منی آرڈر کوپن پر اپنا پورا پتہ اور خریداری نمبر کا لکھنا نہ بھولیں۔ جو پتہ کی چٹ پر درج ہوتا ہے۔ تاکہ تعمیل ارشاد میں تاخیر نہ ہو۔ (یلاز مند میسر)

فضائل اعمال میں

حدیث ضعیف کی مقبولیت اور اس کے حدود و شرائط

از: مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی

(رفیق ادارہ)

ہن حدیث کے متعلق غوام و خواص سب لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ترغیب و ترہیب اور عذاب و ثواب کے موضوع پر حدیثوں کے معیار میں محدثین کے یہاں نرمی ہے، اور اس کا سہارا لے کر اس موضوع پر بہت زیادہ کمزور بلکہ منکر و موضوع روایتیں تک نقل کر لی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس اصول کے ساتھ محدثین کے یہاں چند ضروری قیود و شرائط ہیں۔ ان سطور میں انہی کا بیان کرنا مقصود ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ علماء اسلام نے شریعت کے اصول و قوانین مرتب کرنے اور حلال و حرام کا فیصلہ صادر کرنے کے لیے جس بلند معیار کی حدیثیں لی ہیں اور ان حدیثوں کی اسانید پر جتنی سخت نگرانی کی ہے ایسی سخت نگرانی ترغیب و ترہیب کی حدیثوں پر نہیں کی بلکہ اس قسم کی روایات میں ایک حد تک نرمی سے کام لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ہم جب حلال و حرام کے سلسلہ میں کوئی حدیث	اذا روينا في الحلال والحرام
روایت کرتے ہیں تو اس میں سختی سے کام لیتے ہیں	شددنا و اذا روينا في الفنائ
اور فضائل کے متعلق روایت کرتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں۔	تساهلنا

۱۰۰ الاجابة الفاضلة - لاسئلة العشرة الكاملة - از مولانا عبدالحی لکھنوی ص ۳۶ (طبعة السوریت)

مطالعہ قاری نے الخط الاو فرقی الحج الاکبر میں کہا ہے

ان الحديث الضعيف معتبر في

فوائد الاعمال عند جميع العلماء

من ارباب الاحمال

اور "الموضوعات الکبیر" میں حدیث مسیح الرقبتہ امان من الغل کے تحت لکھتے ہیں۔

الضعيف يُعمل به في فوائد

الاعمال اتفاقاً

علامہ محی الدین یحییٰ بن شرف النووی نے کتاب الاذکار میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں :-

قال العلماء من المحدثين والفقهاء

وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفوائد

والترغيب والترهيب بالحدیث

الضعيف ما لم يكن موضوعاً واما الا

حكام كالاحلال والحرام والبيع والمكاح

والطلاق وغير ذلك فلا يعمل

فيها الا بالحدیث الصحيح او الحسن

الا ان يكون في احتياط في شيء

من ذلك كما اذا ورد حدیث

تمام فقہاء و محدثین و غیر ہم نے کہا ہے کہ فوائد

اور ترغیب و ترہیب کے سلسلہ میں ضعیف

حدیث پر عمل کرنا جائز بلکہ مستحب ہے تا وقتیکہ

وہ موضوع کے حکم میں شامل نہ ہو البتہ احکام

کے بارے میں مثلاً حلال و حرام، خرید و فروخت

اور نکاح و طلاق وغیرہ میں صرف حدیث صحیح

یا حدیث حسن ہی لی جائے گی، ہاں بطور

احتیاط اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو حدیث

ضعیف پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔

۱۔ وجوب الفاضلہ لاسلۃ العشرۃ الکاملۃ از مولانا عبدالحی لکھنوی ص ۳۶ (طبعۃ السوریۃ)

۲۔ الموضوعات الکبیر ص ۳۳ (مجتبائی دہلی ص ۳۳)

ضعیف بکراہتہ بعض البیوع او
الا نکتہ فان المستحب ان یتنوا
غنا و لکن لا یجب لہ
مثلاً بیع و شرایا نکاح کے بارے میں
حدیث ضعیف میں کوئی ممانعت ہو تو اس ممنوع
شیء سے پرہیز کرنا بطور احتیاط مستحب ہوگا
لیکن اس کا ماننا واجب نہیں ہوگا۔

واقف عراقی نے یہ اصول تقریباً انہی الفاظ میں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے :-
و من فعل علی ذلک من الائمۃ
عبدالرحمن بن مہدی و احمد بن
حنبل و عبد اللہ بن مبارک و غیرہم
اس ڈھیل کی وجہ سے علامہ اسلام نے جو اس سلسلہ میں نرمی برتی ہے اس کی وجہ بیان کرتے
ہوئے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

لا یند ان یمان صحیحاً فی نفس الامر
فقد اخطی حقہ من العمل والالہ
یترب علی العمل بہ مفسدۃ قہیل
ولا تحریم ولا ضیاع حق الغیر
اس لیے کہ اگر وہ حدیث واقعہ صحیح ہوگی
تو اس پر عمل کر کے اس کا حق ادا کر دیا گیا
اور اگر بالفرض حقیقت کے لحاظ سے وہ
صحیح نہ تھی تب بھی کوئی حلال یا حرام کا نقصان
نہیں ہوا اور نہ کسی کا حق ہی مارا گیا ہے

یعنی بہت سے بہت یہی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوا کہ ایک کام کو جتنا بہتر سمجھا گیا تھا وہ
اتنا بہتر تھا اور ظاہر ہے کہ اس سے دین و شریعت میں کوئی خرابی نہیں آتی اور اس کے

۱۔ کتاب الاذکار ص ۳ (مطبعہ حجازی قاہرہ)

۲۔ الاجوبۃ الفاضلہ ص ۳۵

۳۔ نظر الامانی

برخلاف اگر واقعہ کے لحاظ سے وہ فرمان رسول تھا تو اجر و ثواب یقینی ہے۔ اس سلسلہ میں محقق جلال الدین دقوانی نے انموذج العلوم میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں: ۱۔

اذا وجد حدیث ضعیف فی فضیلتہ
عمل من الاعمال ولم یکن هذا العمل
مما یحتمل العرمة او الکراہتہ فانہ
یمحون العمل بہا ویستحب لانتہامون
من القطر و مرجو النفع اذ ہودا اثر
بین الاباحتہ و الکراہتہ فانا
الاحتیاط العمل بہا رجاء الثواب لہ

اعمال صالحہ میں سے جب کسی عمل کی فضیلت
کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث مل جائے
اور یہ عمل ایسا نہ ہو جس میں حرمت یا کراہت
کا احتمال ہو تو ایسی صورت میں اس حدیث ضعیف
پر عمل کرنا جائز بلکہ مستحب ہے اس لیے کہ اس میں
خطرہ تو کچھ ہے نہیں اور نفع کی امید پوری ہے۔
کیونکہ معاملہ (حلال یا حرام کا نہیں بلکہ) جائز
اور مستحب کا ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے
کہ ثواب کی نیت سے اس پر عمل کر لیا جائے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ بالفرض حقیقت کے لحاظ سے یہ حدیث قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوئی تو جائز کام ہوا اور اگر اس کے برخلاف اس کا فرمان رسول ہونا صحیح ہو تو اس کا حق ادا ہو ہی گیا یعنی اس کے مطابق عمل کر لیا گیا۔

اسی اصول کو اگر ہم از روئے نقل و مشاہدہ جانچ کر دیکھیں تو اس کی معقولیت بالکل واضح ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں کہیں تو ایک بچہ کا اطلاع دینا بھی کافی سمجھا جاتا ہے اور کہیں یقین کرنے کے لیے کسی بڑے اور سمجھدار آدمی کا ہونا ہی ضروری قرار دیا جاتا ہے اور اس سے بھی ترقی کر کے عدالتی معاملات کو دیکھئے تو وہاں صرف ایک سمجھدار آدمی کا ہونا بھی کافی نہیں بلکہ وہاں گواہی دینے کے لیے کئی سمجھدار اور معقول آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنے شب و روز کے معمولی معمولی کاموں میں بھی وہی عدالتی معیار شہادت کو ضروری قرار دینے لگے تو نہ صرف یہ کہ اہل عقل کے نزدیک وہ دیوانہ قرار پائے گا

بلکہ خود اس کی اپنی زندگی دشوار ہو جائے گی۔

ٹھیک اسی طرح شرعی معاملات میں بھی مختلف درجات ہیں اور اسی لحاظ سے ہر درجے کے لیے ایک مخصوص معیار کی نصوص درکار ہیں۔ پس جس درجہ کا حکم شرعی ثابت کرنا ہوگا اسی درجہ کی نص تلاش کی جائے گی۔ اگر کوئی تشدد و غالی ہر معاملہ میں حکم قرآنی یا حدیث متواتر یا حدیث صحیح ہی تلاش کریگا۔ اور حدیث ضعیف کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دے گا تو علماء اسلام کے یہاں ایسا آدمی خارق اجماع اور خطی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے حدیث ضعیف کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کے متعلق تین مذہب نقل کیے ہیں اور سوائے مذکورہ بالا مذہب کے باقی دو کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے لکھتے ہیں:-

(۱) فسنہم من منع العمل بالضعیف
مطلقاً وھو مذہب ضعیف۔
(۱) کچھ لوگ تو وہ ہیں جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔ یہ مذہب ضعیف ہے۔

(۲) ومنہم من جوزہ مطلقاً وھم توسع
سعیف۔
(۲) اور کچھ لوگ اس کی عام اجازت دیتے ہیں۔ اور بغیر دشمنانہ توسع اور ڈھیل ہے۔

(۳) ومنہم من فعل وقید وھو المسک
المسدّد لہ
(۳) اور ایک مسلک یہ ہے کہ اس میں کچھ فرق کیا جائے اور حدود متعین کی جائیں۔ یہ رائے سب سے صحیح اور حق ہے

اس تیسرے مسلک میں جو حدود متعین کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد وہی ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ حلال و حرام اور معاملات وغیرہ میں حدیث ضعیف ناکافی اور فغائل اعمال

میں مقبول ہے۔

حدیث ضعیف کے قبول کرنے | حدیث ضعیف کے رد و قبول پر حسب بحث کی جلتے تو
کی چند ضروری مشرطیں | سب سے زیادہ اہم اور قابل لحاظ یہ چیز ہے کہ اہل علم
نے جہاں حدیث ضعیف کو قبول کیا ہے وہاں کن شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے اور نہ
اس کے بغیر اہل علم کی طرف سے یہ نقل کرنا ان کے مسلک کی ادھوری اور ناقص ترجمانی ہوگی۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی شرح تقریب النوای میں اور علامہ سخاوی
نے القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی
کے حوالے سے لکھا ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ :-

(۱) احدھا فقدان دلیل آخر قوی (۱) اس کے مقابل میں اس سے زیادہ قوی
منہ معار منالہ فان دل حدیث
میجمع او حسن علی کراہتہ عمل
او حرامتہ والضعیف علی استجابہا
وجوازہ فالعمل لیکون بالاقوی
والقول بمفادہ اخری

(۲) وثانیہا ان لا یکون الحدیث شدید
الضعف بان تفر دبر او بیتہ شدید
الضعف لاکذا اب او فاحش الغلط
والمغفل و غیر ذلک او کثرت طرقہ
لکن لم یحل طریق من طرقہ من شدۃ
الضعف وذلك لان یكون السند
شدید الضعف مع عدم ما یجبر بہ

(۳) اس حدیث کا ضعف زیادہ شدید نہ ہو
جیسے مثال کے طور پر کوئی حدیث ایک ہی
سند سے منقول ہے اور اس میں کوئی راوی
ایسا ہے جو بہت ضعیف ہے مثلاً کذاب
ہو، فاحش الغلط ہو یا مغفل ہو یا وغیرہ
یا یہ کہ حدیث کی سندیں تو کم ہیں۔ لیکن کوئی بھی
سند شدید ضعف سے محفوظ نہیں ہے یا ایسی حالت

نقصانہ یجعلہ فی حکم العدم میں اس حدیث کے غیر معتبر ہونے کی وجہ یہ
 ویقر بہ الی الموضوع والمختار ہے کہ کسی سند کا شدید ضعیف ہونا جبکہ اس کی
 الذی لا یجوز العمل بہ بحال۔ اس کمی کی تلافی بھی کسی اور ذریعے سے نہ ہو رہی ہو
 اس کو کالعدم بنا دیتا ہے، اور موضوع و من گھڑت حدیث کے قریب پہنچا دیتا ہے جس پر
 کسی طرح بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے

(۳) وثالثھا ان یکون ما ثبت بہ داخلًا تحت اصل کلی من الاصول الشرعیۃ غیر مخالف للقوانین للدينیۃ لئلا یلزم اثبات ما لم یشیت شرعاً۔ بہ قانہ اذا خان مادل علیہ داخلًا فی الاصول الشرعیۃ غیر مناقض لھا فنفس جوازہ ثابت بھا والحد الضعیف الدال یکون موکداً لہ

(۳) حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ جو مضمون اس سے ثابت ہوتا ہے وہ شریعت کے عام قواعد کے خلاف نہ ہو بلکہ ان کے تحت آتا ہو تاکہ جو چیز شرعاً غیر ثابت ہے اس کا اثبات لازم نہ آئے، پس جب اس حدیث کا مضمون عام قواعد شرعیہ کے منافی نہ ہو بلکہ انھی کے تحت آتا ہو تو (گویا) نفس جواز تو اس کا پہلے سے ثابت ہے ہی۔ حدیث ضعیف نے

صرف اتنا کیا کہ اس کے جوازی میں ذرا تا کدہ و اہتمام پیدا کر دیا۔

(۴) در البعان لا یعتقد العامل بہ بثبوتہ بل الخرج عن العهد کا بییقین و انما ان کان صحیحاً فی نفس الامر فذاک والا دمر یتوب علی العمل بہ فساد شرعی

(۴) اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اس حدیث پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے بلکہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر ایک نفسی کیفیت پر پہنچنے کی نیت ہو۔ یعنی یہ کہ اگر حقیقت میں اس حدیث کا مضمون صحیح ہو تو عمل کر ہی لیا گیا ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی شرعی برائی پیش نہیں آئی (اور اس کے برخلاف عمل نہ کرنے کی صورت میں یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے حقیقت کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہو تو ہم ایک حکم شرعی کے تارک ہوں گے)

۱۰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے نفس الامراء حقیقت کے لحاظ سے تو وہ عام کا عام یقیناً انکے مضمنا پر

ان محفل شرائط سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث ضعیف میں جب تک یہ تمام باتیں ملحوظ نہ ہوں اس وقت تک اس پر عمل کرنا جائز نہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مطلق یہ کہہ دینا کہ فقہائے اہل مال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے صحیح نہیں۔ تا وقتیکہ اس میں یہ شرطیں نہ دیکھ لی جائیں۔

حافظ زکی الدین المسند ہی پر رہا یہ اعتراض کہ پھر حافظ مسندی نے اپنی کتاب میں ایسی روایات شامل کیوں کیں جو ان شرائط پر پوری نہیں اترتیں؟ تو اس کا جواب

جواب اول تو یہ ہے کہ وہ خود اس بات کو مقدمہ میں واضح کر چکے ہیں کہ جو حدیثیں میں نے لفظ ”شادی“ سے شروع کی ہیں وہ تمام ایسی روایات ہیں جن کے کسی نہ کسی راوی کے متعلق محدثین نے ”کذاب“ یا ”و مانع“ وغیرہ الفاظ کہے ہیں۔ اور گزشتہ سطور میں آپ

بقیہ صفحہ گزشتہ ۹۱: برابر درجہ کی اہمیت رکھتا ہے اس میں صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن جن واسطوں سے وہ نفس الامری اور حقیقی ارشادات ہم تک پہنچے ہیں ان میں چونکہ فرق ہے اس لیے ان ارشادات میں بھی درجات کا فرق ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ سوائے سند کے کوئی اور ذریعہ نہیں جس سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے یا نہیں اس لیے ہم اسی بات کے مکلف اور اسی کے لیے مجبور ہیں کہ جس درجہ کی سند سے کوئی بات ہم تک پہنچے اس بات کا وہی درجہ قرار دیں خواہ نفس الامر کے لحاظ سے اس میں اور ایک حدیث متواتر میں کوئی فرق نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام اپنے نو رباطوں سے بعض دفعہ کسی ضعیف حدیث کی محبت و واقعیت کا حکم صادر کر دیتے ہیں مگر محدثین اس کو اپنے قواعد کے تحت ضعیف ہی قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حافظ زکی الدین المسندی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں حدیث ازہدیٰ الدنیا بحمد اللہ الخ کے متعلق لکھا ہے: ”لکن علیٰ هذا الحدیث لا معتما من النواہی النبویہ (ج ۲ ص ۳۳۷) یعنی اگرچہ اس کا ظاہر راوی ضعیف ہے۔ لیکن اس پر انوار نبوت کی جھلک محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حکم شرعی اسانید کے باضابطہ قواعد ہی کے تحت ثابت ہو سکتا ہے اور بس۔ احکام شرعیہ کے لیے حدیث کی پرکھ کا کوئی اور ذریعہ معتبر نہیں۔“

یہ معلوم کر چکے ہیں کہ جس حدیث کے کسی راوی کے متعلق ایسے الفاظ کہے جائیں وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اور مصنف نے ایسی روایات کو عام حدیثوں سے الگ ایک امتیازی نشان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اب کسی شخص کا الترغیب سے اس امتیاز کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی حدیث نقل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ وہ الترغیب کا حوالہ دے کر بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حال کے بہت سے مولفین و واطنین کا طریقہ ہے، فاضل محترم الشیخ عبدالفتاح ابو غدہ جلی نے ایسے ہی لوگوں پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

ومن المؤلف جداً أن أغلب الوفاظ والخطباء
المذکرین والمدینین اذ یقرؤن کتاب
الترغیب والترہیب هذا او یستقلون
عنه یشؤون او یغفلون عن اطلاق مؤلف
فیه فیوردون الحدیث الذی فی سندہ
کذاب او دماغ او متعصب بکل جزم
واریتاج والطمینان کجزم مصر بالحديث
الذی یقول الامام المنذری فیه
”رواہ البخاری ومسلم“، سواء بسواء

سخت افسوس ہے کہ اکثر واطنین، خطباء اور مدین
جب اس کتاب الترغیب والترہیب کو پڑھتے ہیں
یا اس سے نقل کرتے ہیں تو اس کے مصنف کی مطاع
کو یا تو بھول جاتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں اور
جن احادیث میں کوئی راوی کذاب یا دماغ یا متعصب
ہے ان کو بھی بالکل اسی طرح پورے اطمینان اور
کامل یقین و اعتماد کے ساتھ نقل کرتے ہیں جس
طرح ان روایات کو نقل کرتے ہیں جن کے متعلق
منذری نے ”رواہ البخاری ومسلم“ کہا ہے۔

اور فاضل موصوف نے بھی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے وہی کہا ہے
جو ہم ابھی اوپر لکھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

والامام المنذری رحمۃ اللہ تعالیٰ سالم
من الشبهة اذ صرح باسلاحہ فی قاتمۃ
امام سندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ من ذمہ داری سے
بالکل بری ہیں کیونکہ وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں

لے الشیخات الحافلت علی الاجوبہ الفاضلۃ صلا

کتاب، لیکن القاری منہ علی بصیرۃ
ولکن اولئک الذین اشرت الیہم لم
تقدم تصویحات المستدری وتفرقت
بین الحدیث الصحیح والضعیف فساؤا
جمع ما فیہ مساوفاً واحداً لہ
اپنی اصطلاح مفاتی سے بیان کر چکے ہیں جس
کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا اسے بالبصیرت
دیکھے لیکن میں نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے
کے حق میں مندری کا بیان اور ان کا صحیح و ضعیف
حدیثوں میں امتیاز کرنا سب سے پیچ رہا اور انھوں
نے کتاب کی تمام روایات کو ایک ہی درجہ دے ڈالا۔
دوسرے اس طرح کی (بہت ضعیف) روایات کو کھنڈ کر دینے کی تو اور بھی بہت سی
مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ۱۔

(۱) ابن عدیث کا مشہور اصول ہے کہ الضعیف یشد بعضہ بعضاً (ایک ضعیف حدیث سے
دوسری ضعیف حدیث کو قوت ملتی ہے) اس غرض سے بہت ضعیف حدیث۔ اس کی شدت
ضعف کی تصریح کر کے۔ بیان کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ہم معنی اور بھی چند حدیثیں خواہ کمزور
درجہ ہی کی سہی اگر مل جائیں تو فی الجملہ تقویت حاصل ہو جائے گی اور اس وقت میں اس کا
ہونا بھی مفید ہوگا۔

(۲) امام ابو عبد اللہ الحاکم نے "المدخل فی اصول الحدیث" میں اس کی ایک وجہ بیان
کی ہے کہ "جرح و تعدیل میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ ممکن ہے ایک امام ایک راوی کو مجروح
سمجھے اور دوسرا امام اسی راوی کو عادل قرار دے اسی طرح "ارسال" مختلف فیہ ہے (ایک
کے نزدیک حدیث مرسل محبت ہے دوسرے کے نزدیک ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔

دس) ایک عام طبعی اصول ہے "الاشیاء تعرف بافدادہا" یعنی چیزیں اپنے مقابل چیز ہی کے
ذریعہ صحیح طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے محدثین صحیح حدیثوں کی جانچ پڑتال میں مدد لینے کی غرض

۱۔ التعليقات الحافله ص ۱۲ ۲۔ ما خود از مضمون محترم مولانا عبد الرشید نعمانی۔ ماہنامہ مبرہان
فروری ۱۹۷۲ء ص ۳۲۔ گویا لکھنے والے اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ جب تک جو اس کے مطابق عمل کرے۔

سے بھی ضعیف اور شدید ضعیف بلکہ منکر و موضوع روایات تک نقل کر لیتے تھے چنانچہ مشہور امام
حدیث حافظ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ :-

لو لم تكتب الحديث من تلاين وجها
اگر ہم حدیث کو ہمیں طریقے سے نہ لکھیں تو ہم
ما عطلنا اس کو جان نہ سکیں۔

امام احمد بن حنبلؒ نے یحییٰ بن معین کو صحیفہ عمر کی نقل میں مشغول دیکھا تو پوچھا کہ اس امر کے جاننے
کے باوجود کہ یہ صحیفہ عمر بن ابان عن انس "سراسر جعلی ہے پھر بھی آپ اس کو نقل کر رہے ہیں جبکہ آپ
ابان پر کلام بھی کرتے ہیں؟ جواب دیا "اس لیے کہ پہلے میں اس تمام کو از اول تا آخر حفظ کروں گا اور
جب کوئی شخص ناگزیر ابان کو بدل کر "ثابت" کا نام لے گا اور روایت کرنے لگے گا کہ ...
"عن عمر عن ثابت عن انس" اس وقت میں اس سے کہوں گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت
کا سلسلہ سند "عمر عن انس" ہے نہ کہ عمر عن ثابت عن انس "۔
اسی امام ابن معین کا یہ بھی مقولہ ہے کہ :-

کتبتا عن الكذابين وسجرتا بسجرتهم
ہم نے جھوٹوں سے روایتیں لکھیں اور
واخر جنابا خيرا لفضيلا
ان سے تنور کو گرم کیا اور پکی پکائی روٹی نکالی۔

(۴) بعض علماء تفسیر نے اپنی کتابوں میں جو اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں ان کے سلسلے میں
حافظ ابن کثیر نے ایک اہم بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

وقد سدى في هذا آثار كثيرة عن
اس کے متعلق سلف سے بہت سی روایات منقول
السلف وغالبها من الاسرائيليات
ہیں جن میں سے اکثر اسرائیلیات ہیں جو صرف اس غرض
التي تنقل لينظر فيها۔
سے نقل کی جاتی ہیں تاکہ ان میں نور و خوض کر لیا جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام ایک محدث کی محض فنی مصالح میں جن کے تحت وہ شدید ضعیف روایات

کو بھی اپنے سینے اور سفینے میں جگہ دیدیتا ہے لیکن جہاں تک حمل کا تعلق ہے اس کے لیے وہی تمام شرائط ملحوظ رکھنا پڑیں گے جو اہل علم کے یہاں مسلم ہیں جن میں کسی بھی محدث کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک اور خطرناک غلطی پر تنبیہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایک اور خطرناک غلطی پر تنبیہ کر دی جائے جس کا اسی موضوع سے تعلق ہے۔ جن لوگوں نے فضائل کے سلسلے میں مذکورہ بالا تصریحات کو پوری طرح نہ سمجھے کی وجہ سے ضعیف حدیثوں سے بڑھ کر بہت زیادہ کمزور اور منکر روایات تک سے استدلال کیا تو وہ پھر نفاستہ ایک غلطی کا شکار ہوئے۔ لیکن سخت افسوس اور حیرت تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دید و دانستہ منکر و مومنوع روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ اپنے اس فعل کو انہوں نے جائز و مستحسن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں جہاں تک ہمیں معلوم ہے علما اہل سنت میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جس نے لکھا ہے وہ مشہور واعظ و مفسر شیخ اسماعیل حقی (المتوفی ۱۳۱۷ھ) ہیں انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان میں سورۃ التوبہ کے اخیر میں لکھا ہے کہ یہ صاحب کشاف اور ان کے اتباع میں قاضی بیضاوی اور شیخ ابوالسعود اور دیگر مفسرین نے جو حدیثیں اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں ان کے متعلق امام صفائی اور دوسرے بہت سے علما نے گفت و شنید کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے۔“

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر وہ روایات ضعیف ہیں تو علماء حدیث نے فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف احادیث کو قبول کیا ہے اور اگر وہ موضوع ہوں تب بھی ان سے شریعت کے بنیادی احکام کا ضیاع و فساد تو ہے نہیں بلکہ :-

انہ للعتی علی اتباع شریعتہ و اقتفاء اثرہ فی طریقہ وہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کے

لے یہ مسلک جیسا کہ آگے معلوم ہو گا اگر یہ اور بعض مونیہ کا بھی رہا ہے لیکن ہم نے شیخ اسماعیل حقی کے کلام پر اہمیت کے ساتھ تبصرہ کرنے کی ضرورت اس لیے سمجھی کہ علماء اہل سنت میں ہماری معلومات میں ان کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر مصنف اس باطل مسلک کا حامی نہیں ہے اور ان کی تفسیر جو کچھ غلطوں کی دل چسپی کا خاص مرکز ہے اس لیے اس کے نتائج بھی دور ہیں۔

انتباہ پر آمادہ کرنے اور آپ ہی کے نقشی قدم پر چلنے کا شوق دلانے کے لیے ہیں
اس کے بعد شیخ اسماعیل حقی نے شیخ غزالدین بن عبدالسلام کا قول نقل کیا ہے کہ:

الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود

کلام اور گفتگو کی حیثیت صرف ایک ذریعہ اور
واسطے کی ہے اصل چیز مقصد ہے پس جس بھی
مقصود تک رسائی سچ اور جھوٹ دونوں کے
ذریعہ ہو سکتی ہو وہاں تو جھوٹ کا اختیار کرنا حرام

محسود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب
جميعا فالكذب فيه حرام فان يمكن التوصل اليه
بالصدق دون الكذب فالصدق فيه
مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود
مباحا وواجب ان كان ذلك المقصود

واجبا فصلا مضالطة

تفسیر روح البیان آخر سورۃ التوبۃ

کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس مقصود کا حاصل کرنا مباح ہے تو
اس میں جھوٹ بولنا مباح اور اگر اس مقصود کا حاصل کرنا واجب ہے تو اس میں جھوٹ بولنا واجب
ہے پس یہ عام قاعدہ ہے۔

راقم سطور کہتا ہے کہ علمائے اسلام نے باتفاق رائے سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسی کو قرار
دیا ہے کہ کوئی شخص صادق و مصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصداً کوئی
ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی ۱۵

علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ کبار میں سے کوئی کبیرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے
مترتب کسی نے کافر کہا ہو مگر اس کبیرہ کے مرتکب کو بعض علماء اسلام نے کافر تک کہا ہے ۱۶
امام غزالی لکھتے ہیں کہ:

۱۵ اور بالکل یہی الفاظ ان سے قبل امام غزالیؒ لکھ چکے ہیں (احیاء العلوم ج ۲ ص ۱۱۹) غزالدین

بن عبدالسلام نے یہ مضمون غزالی ہی سے لیا ہے۔ ۱۶ روح البیان ج ۲ ص ۵۴ (مطبوعہ استنبول

۱۳۳۵ھ شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۵۵ الموضوعات الکبیر ص ۵۵)

الکتاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من الکبائر التي لا يقاومها شیخ ۱۵
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ
بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی دوسرا گناہ اس
کے برابر نہیں ہو سکتا۔

اب آپ غور کیجئے کہ کیا اس تصور سے زیادہ خطرناک اور گمراہ کن کوئی اور تصور ہو سکتا
ہے جس کی رُو سے یہ اتنا بڑا کبیرہ جائز بلکہ مستحسن بلکہ واجب تک پہنچ جائے؟۔ نعوذ باللہ
منہ۔ - تحسبونی حینا وهو عند اللہ عظیم۔

خداے مہنی و کریم کا دین اور اس کے نبی امین کی لائی ہوئی شریعت اس بات سے بالکل
بے نیاز اور اس سے بہت بلند ہے کہ دجل و فریب کے ذریعہ اس کی خوبیاں دلوں میں بٹھائی
جائیں مشک اپنی خوبی کے تسلیم کرنے میں کسی عطار کی جھوٹی تعریفوں کا محتاج
نہیں ہے ۵ ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی سست
بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت دئے زیبارا

اور وضع حدیث کے لیے یہ تقسیم کا اتباع شریعت پر ابھارنے کے لیے ہو تو جائز و درجہ
نا جائز۔ یہ کبھی عقلاً و نقلاً ہر طرح بے بنیاد، غلط اور غلط اسلام کے اجماع کے خلاف ہے۔ یہ
دراصل دورِ قدیم کے فرقہ کراہیہ کے مسلک کی صداے بازگشت ہے اور یہی خیال بعض بے علم
صوفیا بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک ترغیب و ترہیب کے لیے حدیثیں گھڑنا جائز
تھا۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں اسی مسلک پر تفصیل سے بڑی سخت تنقید کی ہے۔

۱۵ احیاء العلوم ج ۲ ص ۱۳۱

۱۶ علامہ نووی لکھتے ہیں و تا بعصر نبی هذا کثیرون من البطلان الذین ینسبون
انفسهم الی الزهد (شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۷) اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات میں
لکھتے ہیں وقد ینسب الی بعض المتصوفین ایضاً لمعات ج ۱ ص ۲۵۳ طبع اول لاہور ۱۳۴۵ھ
مطابق ۱۹۲۶ء

لوہی نے کرامیہ کی ایک دلیل کے متعلق جو شیخ اسماعیل حقی نے بھی بعض واقعوں کے حوالے سے نقل کیا ہے، لکھا ہے:

ومن اعجب الاشياء قولهم هذا كذب له "وهذا جھل منهم بلسان العرب وخطاب الشر فان كل ذلك عند هم كذب عليہ" اور غیبات میں سے ان کا یہ قول بھی ہے کہ یہ تو کذب للرسول (آپ کے حق میں کذب) ہے نہ کہ کذب علی الرسول (آپ پر کذب) حالانکہ یہ کلام عرب اور شریعت کے انداز خطاب سے ناواقفیت کی دلیل ہے اس لیے کہ یہ سب کا سب محاورہ عرب اور اصطلاح شرع میں کذب علی الرسول ہی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ زکریا کے حوالے سے لکھا ہے:

ليس للفظ علي مفهوم لانه لا يتصور ان يكذب له اذ هو منهي عنه مطلقا. و نقل الايمهرى عن الكرماني كذب عليه نسب الكلام اليه كاذبا سواء كان عليه اولاً۔ (لمعات ج ۱ ص ۲۵۳)

یہاں لفظ علی کا کوئی مفہوم نہیں ہے اس لیے کہ کذب للرسول کے کوئی معنی ہی نہیں۔ کذب تو علی الاطلاق ممنوع ہے اور اُبھری نے غلام کرانی سے نقل کیا ہے کہ لفظ کذب علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی خواہ وہ کذب علیہ ہو یا کذب لا

ان لوگوں نے اپنے اس استدلال کی بنیاد لفظ علی پر رکھی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ استدلال محاصرہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا بلکہ ایک زبردستی کی کھینچ تان ہے۔ تاہم اب دور روایتیں ایسی نقل کی جاتی ہیں جن میں سرے سے لفظ علی کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ مطلق کذب کی ممانعت کی گئی ہے۔

(۱) من حدث غني حديثا بيري انما كذب جو شخص میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان

فصحا حوالہ کافین۔ (رواہ مسلم والترمذی)
و محمد بن المغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ
کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ
بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:-

(۲) والذی نفس ابی القاسم بیدہ

لا یروی عنی احد ما لم اقلہ الا

تبعوا مقعدہ من الناس (رواہ الدارمی

فی الافراد عن انس رضی اللہ عنہ) ۳۵

اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں ابوالقاسم
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے جو کبھی شخص میری طرف
سے کوئی ایسی بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی
وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے

ان حدیثوں کے الفاظ بالکل نام ہیں ان کی رو سے جس مقعد کے لیے کبھی وضع حدیث
کا ارتکاب کیا جائے گا وہی ناجائز اور حرام قرار پائے گا اس لیے کہ کذب وہ بہر حال ہے
مقعد خواہ اس کا کچھ بھی ہو۔

اور علامہ نووی نے شرح مسلم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ موضوع کا جان

بوجہ نقل کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:-

لا فرق فی تحريم الکذب علیہ صلی اللہ

علیہ وسلم بین ما کان فی الاحکام وما لا

حکم فیہ کا الترغیب والترہیب الوظ

و غیر ذلک من انواع الکلام فکما حرام

من اکبر الکبائر و اقبم القباہ باجماع

المسلمین الذین یعتقد بھم فی الاجماع

اور ان تمام اہل اسلام کا اجماعی فیصلہ ہے
جن کا اجماع معتبر ہے۔

۳۵ الموضوعات الکبیرہ ۱۵۲ ایضاً۔

اس کے بعد علامہ نووی فرماتے ہیں :-

وقد اجمع اهل الحل والعقل على تحريم الكذب على احوال الناس فكيف بمن قولنا
شرع وكلامه وحى والكذب عليه كذب على تعالى له
اور ارباب حل وعقد کا اجماعی فیصلہ ہے کہ
جھوٹ بولنا عام لوگوں کے بارے میں بھی حرام
ہے چہ جائیکہ اس ذاتِ گرامی کے بارے میں جس کا
کلام شریعت و وحی ہے اور جس کے متعلق جھوٹ

بولنا درحقیقت خدائے تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔

یہ غلامِ اسلام کا وہ صاف و صریح فیصلہ ہے جس پر ہمیشہ سے اہلِ ظلم کا عمل رہا ہے اب جو
کوئی اس کے خلاف کوئی رائے پیش کرے وہ ہرگز قابلِ التفات نہیں اور اگر اس طرح کی
تھوڑی بھی گنجائش اہلِ علم نے دی ہو تو آج پورے ذخیرہ حدیث سے اطمینان اکٹھا ہوتا
اس لیے کہ ہر حدیث کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ کبھی شاید اسی قسم کی ہو۔ اور بقول
امام غزالیؒ پوری شریعت مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے

اور یہاں شیخ غزالیؒ بن عبد السلام کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس کے متعلق یہ سمجھ لینا
چاہیے کہ یہ اس موقع کے لیے قطعاً نہیں ہے بلکہ جھوٹ بولنے کی یہ گنجائش علماء محققین نے ایسے
موقع پر دی ہے جبکہ کسی کا کوئی حق مارا جا رہا ہو یا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو یا میاں بیوی میں
نا اتفاق ہو اور جھوٹ بولے بغیر حق کی ادائیگی اور باہمی صلح و صفائی نہ ہو سکتی ہو چنانچہ
امام غزالیؒ نے اس کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے :-

مثل ان ياخذ كظالم ويسيأله عن ماله اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی ظالم نے ایک شخص
فلان یتکلم او یسأله السلطان عن سے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کتنا مال ہے۔ اور

۱۔ شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۵۷ وعنه علی القاری فی الموضوعات الکبیر ص ۹

۲۔ احیاء علوم الدین للغزالی ج ۳ ص ۱۲۱

فاحشۃ بینہ، و بین اللہ تعالیٰ ارتکبھا
 فلما انیتکما لیا لیا قول ما زینت او ما
 مشربت مثلاً وان یسئل من
 سرّ اخبیا فینکرک ونحو ذلک ۱۵
 اس کا مقصد یہ ہے کہ جبراً اس سے چھین لے
 تو اس وقت اس شخص کو یہ کہنے کی گنجائش
 ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یا یہ کہ حاکم وقت
 نے ایک شخص کی کسی ایسی بد فعلی کے متعلق سوال
 کیا جو اس کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے یعنی کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے
 تو یہ شخص انکار کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہ مانا نہیں کیا یا میں نے
 شراب نہیں پی۔ یا اس سے اس کے مسلمان بھائی کا راز پوچھا جا رہا ہے تب
 بھی یہ انکار کر سکتا ہے۔

اور ایسے موقع کے متعلق بھی علامہ نووی نے لکھا ہے کہ ۱۶۔

والاحتیاط فی هذا علم
 ان یورّی ومعنی التوریت
 ان یقصد بعبارة مقصوداً
 مہمّالیں ہو عاذیاً بالنسبت
 الیہ وان کان کاذباً فی ظاہر
 اللفظ وبالنسبت الی ما یفہم
 المخاطب ۱۷
 احتیاط اسی میں ہے کہ تو یہ کیا جائے۔
 اور تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ
 میں گفتگو کی جائے کہ بولنے والے کے اپنے
 خیال کے لحاظ سے اس کی مراد صحیح ہو۔ اگرچہ
 ظاہر میں اور سننے والے کے خیال کی
 رو سے وہ صحیح نہ ہو۔

۱۵ احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۲ ونقل عن النووی فی الاذکار ص ۳۷

۱۷ ریاض الصالحین ص ۵۶ (مطبعتہ عیسیٰ البابی المجلبی مصر) و کتاب الاذکار ص ۳۷

(مطبعتہ مجازی قاہرہ)

۱۶/۷/۷۳

میزبان

جلد ۷۰	ربیع الاول ۱۳۹۳ھ مطابق اپریل ۱۹۷۳ء	شمارہ ۳
--------	------------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات
مقالات
۲۱۸ عتیق الرحمن عثمانی
- ۲۔ رسول شاہد و مشہود
جناب قاری بشیر الدین صنا پٹت ۲۲۶
ایم۔ اے نیشتل ایوارڈی شاہجہانپور
- ۳۔ بزم اقبال
عارف مشرق کی ایک نئی حالی مجلس کا فیضان
جناب قطب الدین بختیار صنا حیدر آباد ۲۳۳
- ۴۔ عرب ملیالم
جناب حامد اللہ صاحب ندوی ۲۶۱
ایم۔ جی۔ ایم ریسرچ سنٹر ممبئی
- ۵۔ غالب اور سراج خیال پر ایک نظر
جناب پروفیسر مولوی ابو محفوظ اکرم صاحب ۲۷۵
مدرسہ عالیہ کلکتہ

نظرات

۱۰۔ ارا راجہ کو دہلی میں آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کنونشن "جس شان و شوکت سے انعقاد پذیر ہوا اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ" کے مسئلہ نے ملت کے ہر طبقہ کو بے چین و مضطرب کر دیا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی اپنے اس ملی سرمایہ سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس اجتماع کے تاریخی فیصلوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تعلیم کی آزادی اور جمہوریت کی بقا و تحفظ کا مسئلہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کنونشن میں ملک کی مختلف جمہوری پارٹیوں کے نمائندے اور آزادی تعلیم کے حامی ذمہ دارانہ حیثیت سے شریک ہوئے۔ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اپنے خیالات کا بے باکی اور صفائی سے اظہار کیا قبرستان مہدیان کے روحانی تاریخی میدان میں جس پر دروز کے لئے چمنستان کا گمان ہونے لگا تھا ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے چھ سو کے قریب نمائندوں نے بھرپور حصہ لیا اور ایک آواز ہو کر سنجیدہ اور با وقار فیصلے کیے۔

صدر اجلاس جسٹس بشیر احمد صاحب کا فاضلانہ خطبہ اور مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا افتتاحیہ بھی اس اجلاس کی خاص تاریخی دستاویزیں ہیں جن سے مسلم یونیورسٹی کے مسئلہ کا ایک ایک گوشہ واضح ہو جاتا ہے۔ اس خاص اجتماع کے علاوہ شہر میں دو عام اجتماعات بھی ہوئے جن میں باشندگان شہر ذوق و شوق سے شریک ہوئے اور کنونشن کے فیصلوں کی تصدیق کی یہ کنونشن دارالحکومت کے اجتماعات کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں "مسلم یونیورسٹی علی گڑھ" نے ایک عظیم جلیل دانش گاہ کی حیثیت سے جو بے مثال تعلیمی، علمی اور فکری کردار ادا کیا ہے تعلیمی درس گاہوں کی تاریخ میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے فیض یافتہ فرزندوں نے کم و بیش ایک صدی تک علم و تہذیب کی جو

ولہذا انجمن خدمت انجام دی دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی اس کی نظیر مشکل ہی سے ملے گی اس لیے قدرتی طور پر اس حکومت کے اس جابرانہ اقدام اور طرز عمل کے خلاف متحد ہو گئے ہیں جو اس نے یونیورسٹی کے متعلق اختیار کیا ہے بے شبہ ایک آزاد مسلم یونیورسٹی شروع ہی سے اس کے عالی ہمت بانی کا نصب العین تھا۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے سرسید مرحوم کے جانشینوں نے تن من دھن کی بازی لگادی لاکھوں روپے جمع کر کے برطانوی حکومت کی ایک ایک شرط کو پورا کیا اور بالاخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ ۱۹۲۷ء میں جب یونیورسٹی ایکٹ وجود میں آیا تو حکومت نے ایم۔ اے۔ او کالج کو یونیورسٹی کا شیبہ اور روپ دیا اور مسلمانوں کے زیر انتظام والنظام یونیورسٹی قائم ہو گئی، لیکن کیا یہ روپ اس لئے دیا گیا تھا کہ نصف صدی کے بعد محض اصطلاحی چکروں اور پھندوں میں پڑ کر اس دانش گاہ کے پورے سرمایہ پر قبضہ کر لیا جائے اور اس کی روایات خاک میں ملا دی جائیں۔

سرسید اور ان کے اثار پیشہ جانشین آج زندہ ہوتے تو حکومت کے دئے ہوئے اس عطیے کو پائے استحقار سے ٹھکرا دیتے اور صاف کہہ دیتے کہ

ہمیں یک حرف از یونیورسٹی مدعا باشد کہ اس سرشتہ تعلیم ما در دست ما باشد

حکومت کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو ایسے جام جم کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جس پر ان کا اختیار اور قابو نہ ہو۔ وہ اس جام جم کے مقابلے میں اس جام سفال کو محبوب رکھتے ہیں جس پر ان کا اختیار ہو۔ اور جوان کا اپنا ہو۔ افسوس ہے حاشیہ نشینوں نے حکومت کو غلط مشورے دے کر ایک ایسے جال میں پھنسا دیا جس سے نکلنا بھی اب آسان نہیں رہا ہے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کر مدبرانہ قدم اٹھایا جائے! ایسا قدم جو اس ملک کی شاندار روایت کے مطابق ہو۔

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہونظر تیر از جامع ہونہ سکے گا حریف سنگ

برادر عزیز مولانا سعید احمد میر برہان کا جنوبی افریقہ سے جو مکتوب آیا ہے اس کے جستہ جستہ حصے

قارئین برہان کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اس مکتوب سے مولانا کی سرگرمیوں پر ہلکی سی روشنی پڑے گی جس سے قارئین برہان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔

دوسرے صوبہ ٹرانسوال کے دورہ پر ہوں۔ دورہ کی صورت یہ ہے کہ ٹرانسوال کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں کی خواہش اور دعوت کے مطابق دورہ کا پروگرام مرتب کر کے شائع کر دیا گیا ہے جس کے مطابق روزانہ تقریباً پچاس ساٹھ میل کار میں سفر کرتا ہوں۔ انتظامات کا انچارج بحیثیت سکریٹری میرے ساتھ رہتا ہے جس کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے وہاں سے کوئی صاحب کار لے کر آ جاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ مع اپنے سکریٹری کے وہاں روانہ ہو جاتا ہوں بڑے بڑے استقبالیے ہوتے ہیں عشا کے بعد تقریر ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ تقریر سوا ڈیڑھ گھنٹہ انگریزی میں ہوتی ہے بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ تقریر کے بعد جب جائے قیام پر واپس آتا ہوں تو بہت سے بوڑھے اور جوان اپنی اپنی کاروں میں میرے پاس آ جاتے ہیں میزبان کی طرف ان سب کی خاطر تواضع پھلوں، مٹائیوں، کافی اور چائے سے ہوتی ہے ساڑھے گیارہ بارہ بجے تک یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان مصروفیتوں کے باعث معمولات میں بڑا فرق آ گیا ہے اب وہاں ابھی اور ماحول دل پسند اس لئے صحت پر کوئی ناگوار اثر نہیں۔

۱۸ اپریل سے ارپی تک صوبہ شمال جس میں ڈربن بھی ہے اس کا دورہ کرونگل۔ اس کے بعد ارپی سے ۲۴ مئی تک کیپ ٹاؤن کا۔ آپ خط جہانسبرگ کے پتہ ہی سے بھیجتے رہیں میں جہاں بھی ہوں گا وہیں تمام خطوط وقت پر مل جائیں گے۔ سوائے اس وقت کے جو سفر میں یا سونے میں گزرتا ہوں اور کوئی وقت بالکل خالی نہیں ہے۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اس لیے برہان کے لیے تو کیا لکھنا خط لکھنے تک کی فرصت نہیں ہے۔ جہانسبرگ میں مولوی محمد نانا صاحب اور مولوی اسماعیل کاروی صاحب دونوں روزانہ ملتا ہوتا تھے دونوں نے بڑی محبت کا معاملہ کیا۔ مولانا محمد علی میاں مرحوم کا پورا خاندان پہلے ہی بڑا مہربان ہے۔ جنوبی افریقہ میں ڈابھیل اور ٹلی گڑھ کے تعلق سے میرے شاگرد جگہ جگہ ملتے ہیں اور بڑی محبت پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ میں اپنی کتابوں خصوصاً صدیق اکبر، مسلمانوں کی فوج اور زوال، وحی الہی وغیرہ کا انگریزی ایڈیشن شائع کراؤں ہر طرح سے یہ لوگ اعانت کے لئے تیار ہیں۔ یہ گفتگو ابھی ابتدائی منزل میں ہے۔

رسول شاہد و مشہود

(۸)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت ایم، اے)

زیر نظر مضمون ”رسول شاہد و مشہود“ میں اب تک یہودی، عیسائی، پارسی اور ہندو بھائیوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی مقالہ کے اس حصہ میں سکھ بھائیوں کو دعوتِ فکر دی جا رہی ہے۔

تمہید | اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام انبیاء کرام، و خشور اور رشیوں مینوں سے از آدم تا حضرت عیسیٰ علیہم السلام روز ازل جو عہد لیا تھا کہ وہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اس عہد کو ان تمام واجب التحکم اور واجب الاحترام برگزیدہ ہستیوں نے کس طرح پورا کیا اس کا اندازہ آپ کو اس ناچیز کی تازہ تالیف ”شاہد و مشہود“ سے ہو سکتا ہے۔ آج کی صحبت میں عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد بھی جو بزرگ علماء رسیدہ اور صاحب کرامات ہوئے ہیں ان سب کے مدارج علیا پر فائز ہونے کا راز ان خصوصیات کی رسالت کا اقرار اور آپ کی ہدایات پر عمل کرنے میں مضمر ہے اس لئے کہ بقول حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ

خلاف پیغمبر کسی نہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

یعنی ان خصوصیات کی اتباع کے بغیر کوئی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرحوم و مغفور الحاج

حضرت مولانا عبدالکامد صاحب قادری البدایونی ثم کراچی نے بالکل صحیح فرمایا ہے ۔
 بنی کو جہاں میں یہ عزت ملی ہے بنی کے لئے ساری دنیا بنی ہے
 یہ سب گل ہیں گلزارِ طیبہ کے حامد کوئی سنجری ہے کوئی قادری ہے
 بالفاظ دیگر پاور ہاؤس مریہ منورہ میں تاقیام قیامت قائم کر دیا گیا ہے، وہیں سے کرنٹ
 دھڑ رہا ہے اور تمام دنیا کے بلب اور راڈسب استطاعت اسی سے روشنی حاصل کر رہے
 ہیں۔ البتہ آسانی کی غرض سے جا بجائے سب اسٹیشن (Sub-Station) قائم ہیں کہیں
 قادری و سہروردی کے نام سے، کہیں چشتی، نظامی و صابری کے نام سے اور کہیں نقشبندی
 و مجددی اور دوسرے ناموں سے، ننگانہ صاحب کا ”سب اسٹیشن“ بھی منجملہ ان میں سے
 ایک ہے یہ میرا یقین ہے جیسا کہ سطور ذیل سے ظاہر ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ امتداد زمانہ
 نے اس کی اصلی ہیئت و حیثیت کو کچھ اس طرح بدل دیا ہے کہ اصل حقیقت نگاہوں سے اوجھل
 ہو گئی جو مذہب کے نام پر سیاسی کھیل کے مریون منت ہے جیسا کہ صاحب تحفۃ الہند کا خیال
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شری گرو نانک جی کی جماعت جو خدا پرستوں کی جماعت تھی اصل راستہ سے
 دور جا پڑی۔ کاش کہ ہمارے سکھ بھائی سنجیدگی کے ساتھ اس حقیقت پر غور کریں اور بابا نانک
 جی کی تعلیمات کو اپنا کر ان کے رنگ میں رنگ جائیں کہ جو سراپا اللہ اور اس کے رسول کے عشق
 و محبت کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔

بابا گرو نانک جی تلونڈی (ننگانہ صاحب) کے ایک کھتری گھرانے میں پیدا
 ہوئے۔ والد صاحب کا نام مہتہ کالو چند اور ماتا جی کا نام شریتی تریپا جی

پیدائش و بچپن کا حال

تھا۔ ۱۵ اپریل ۱۴۶۹ء تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات ۲۲ ستمبر ۱۵۳۹ء یعنی ۷۰ سال ۵ ماہ
 اور سات دن اس دنیائے فانی میں گزار کر حیات جاودانی حاصل کی۔ بچپن ہی سے طبیعت کا ایک
 نرالا انداز تھا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود، دھینگا شستی و شرارت کی بجائے سب سے
 الگ تھلک اور خاموش رہتے تھے۔ فکر اور طلب حق کا مادہ شروع ہی سے پایا جاتا تھا۔

اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا اور یادِ الہی میں وقت گزارنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ کی محبت الہی اور ذکرِ اللہ میں محویت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے والد بزرگوار نے جب آپ کو تجارت کے لئے کچھ رقم دی اور آپ کو سفر پر روانہ کیا کہ کچھ نفع کما کر لائیں تو راستہ میں اتفاق سے چوڑکانہ مقام پر آپ کی ملاقات چند فاقہ کش درویشوں سے ہوئی۔ معاً دل میں خیال آیا کہ یہ میرے معشوق حقیقی کے بندے ہو کر بھوکے کیسے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولیٰ مجھ سے سوال کر بیٹھے کہ اے نانک! تجھے میرے کچھ بھوکے بندے بھی ملے تھے تو کیا اس محبت کا جو میری تیرے دل میں ہے یہ تقاضا نہ تھا کہ تو میرے بھوکے انسانوں کی بھوک دور کرنے کی خاطر دنیاوی تجارتوں کی قربانی میرے حضور میں پیش کرتا؟ اسی تصور کا یہ نتیجہ تھا جو تاریخ میں ”سچا سودا“ کہلاتا ہے۔ آپ نے اپنی تجارتی رقم سے اُن فاقہ کش درویشوں کی خورد و نوش کا انتظام کیا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے لیکن محبتِ الہی کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو کر اور پرسکون قلب کے ساتھ **اَلَا بِیْکُمْ اَللّٰہُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبُ** کا عملی نمونہ بن کر۔ آپ کے والد بزرگوار مہتہ کالوجی نے جن کی نظر میں مادی منفعت ہی نفع کا سودا ہو سکتی تھی آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر غصہ کا اظہار کیا اور سختی سے پیش آئے تو اس پر تلونڈی کے نواب رائے بلاد نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور مشرئ کالوجی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”جب تک نانک بچہ ہے تب تک اس کی خدمت ہم کریں گے۔۔۔۔۔ اس کا خرچ بھی (اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ) ہم سے لے لیا کرو۔ جتنا روپیہ تیرے گھر کا نانک نے ضائع کیا ہے وہ بھی ہم سے لے لو۔“

(بحوالہ جنم ساکھی بھائی بالا صفحہ ۳۷)

۱۔ قلوب کے اطمینان کا حقیقی ذریعہ تو ذکرِ الہی ہی ہے۔ اس کے متعلق گر نانک جی کے تصورات کے لئے ملاحظہ ہوں۔ سری راگ محلہ ۱، بسنت محلہ ۱، وارسا رنگ محلہ ۱، آسا محلہ ۱ وغیرہ وغیرہ۔

مختصر یہ کہ بچپن ہی سے آپ پر عشق الہی کا جو جذبہ طاری تھا اس کو صاحب نظر ہی پہچان سکتا تھا اور نہ حوام تو اسے خلل دماغ پر محمول کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کے کہنے سننے سے مہتہ کالوجی نے کسی دئیہ کو ہلا کر دکھایا تو عشق الہی کے اس متوالے نے دئیہ کو مخاطب کر کے کہا:

دئیہ بلایا دئیہ گی پکڑ ڈھنڈولے بانہہ

بھولا دئیہ نہ جانئی کرک کر تبھے مانہہ

یعنی طبیب کو علاج کے لئے بلایا گیا ہے جو نبض کو ٹٹول کر مرض تلاش کرنا چاہتا ہے مگر یہ سادہ لوح طبیب کیا جانے کہ کلیجہ میں عشق حقیقی کا درد ہے جس سے یہ دنیا دار طبیب نا آشنا ہے اور اس کو اس کی خبر نہیں۔

اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جو دورانِ ملازمت سلطان پور میں نواب دولت خاں لودھی کے مودی خانہ سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ غلہ وزن کر کے لوگوں کو دے رہے تھے اور ہر تول پر حسب معمول اس کا شمار یاد رکھنے کے لئے بلند آواز سے ایک ہی ایک، دوئی دو وغیرہ بھی کہتے جاتے تھے۔ جب تیرہ عدد کا نمبر آیا تو اس عدد سے آپ پر خدائی عشق و محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہر اگلی تول پر زبان سے بس ”تیرا ہے تیرا“ نکلتا تھا یہاں تک کہ پورا ڈھیر تول کر ختم کر دیا۔ اس عالم جذب یا عالم محویت میں جو مزہ گرو جی کو آیا وہ صرف اہل دل سمجھ سکتے ہیں مطلب یہ تھا کہ اے خدا میں بھی تیرا ہوں یہ غلہ بھی تیرا ہے اور اس کا لینے والا یہ غریب انسان بھی تیرا ہی بندہ ہے اس لئے اس کی یاد میں ایسے مگن ہوئے کہ اگلا عدد ہی بھول گئے۔ اس واقعہ کے بعد ملازمت ترک کر دی۔

۶ سال کی عمر میں پنڈت گوپال سے ہندی پڑھنا شروع کی اور تین سال تک ہندی ابتدائی تعلیم و تربیت | ہی سیکھتے رہے چونکہ ذہین و محنتی تھے اس لئے اب ساتھ ساتھ سنسکرت کا سبق بھی ہونے لگا۔ سنسکرت کے معلم پنڈت برج لعل تھے۔ غرضیکہ ۱۳ سال کی عمر تک ہندی و سنسکرت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے ان لوگوں کی رائے سے قطعی کوئی اتفاق نہیں جو گرو جی کے متعلق یہ

کہتے ہیں کہ ان میں طہیت کچھ بھی نہ تھی وہ دید آدی، شاستر اور سنسکرت کچھ بھی نہیں جانتے تھے... ان گنوار عل کے سامنے جنھوں نے سنسکرت کبھی سنی بھی نہیں تھی سنسکرتی ستوترا (گرنتھ صاحب) بنا کر سنسکرت کے پنڈت بھی بن گئے ہوں گے یہ بات اپنی بڑائی، عزت اور شہرت کی خواہش کے بغیر بھی نہ کرتے۔ ان کو اپنی شہرت کی خواہش ضرور تھی، نہیں تو ہمیں زبان جانتے تھے کہتے رہتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ میں سنسکرت نہیں پڑھا۔... ورنہ گرنتھ صاحب میں ویدوں کی تعریف اور مذمت کا جو مرکب نہ ہوتا۔ اگر وہ ویدوں کی تعظیم کرتے تو ان کا فرقہ نہ چلتا نہ دھڑکتا۔ گروہیں کہتے تھے کیونکہ جب سنسکرت پڑھی ہی نہ تھی تو پھر دوسرے کو پڑھا کر اپنا شاگرد کس طرح بنا سکتے تھے (ملاحظہ ہو ستیا تھ پرکاش اردو ترجمہ ص ۳۷۹ تا ص ۳۸۰ بحوالہ نانک شاہ ص ۶۸ و ص ۶۹)

اس کے بعد مولوی قطب الدین صاحب سے فارسی کی تعلیم پائی۔ مولوی صاحب کی اخلاقی و روحانی تعلیم سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ بچپن میں ”تپا سودا“ کا واقعہ اسی اخلاقی تعلیم کے زیر اثر تھا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ آپ کے والد صاحب آپ کی اقتاد طبع سے بہت بیزار و پریشان تھے اس لئے ان کی بہن نانکی جی انھیں اپنے ساتھ سلطان پور لے گئیں۔ جہاں وہ دولت خاں لودھی کے سودی خانہ کے منتظم مقرر ہو گئے۔ دس سال ملازمت کی۔ اٹھائیس سال کی عمر میں تیرا پیترا کا واقعہ سرزد ہوا اور آپ نے حالت جذب سے مغلوب ہو کر ملازمت ترک کر دی اور ۶ سال تک خانگی زندگی گزاری۔

گرو نانک جی ہندو سنت اور سادھوؤں کی طرح رہبانیت کے قائل نہ تھے۔ سمیت شادی ۱۵۴۳ء بمصر، اس سال شری موچند کی لڑکی شری پتی کشی دیوی کے ساتھ شادی ہوئی۔ پائے بولاد اور دولت خاں لودھی دونوں نے شادی میں حصہ لیا اور روپیہ پیسہ سے کافی مدد کی۔ شادی نہایت شگفتہ باٹ کے ساتھ ہوئی۔ شری پتی کشی دیوی سے دو لڑکے تولد ہوئے ایک کا نام سری چند اور دوسرے صاحبزادے کا نام کشتی چند تھا۔ ۶ سال ملازمت ترک کرنے

کے بعد گھر پر رہے اس کے بعد ۳۴ سال کی عمر میں عوام کی اصلاح و درستی کے لئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور طول طویل سفر اختیار کئے۔ ان سفروں کو ”آداسٹیاں“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان سفروں میں ”مردانہ ربانی“ جو مسلمان تھا آپ کا رقیب سفر تھا۔ بالاجی کے متعلق اختلاف ہے جس کو دوسرا ساتھی بتایا جاتا ہے۔

۳۴ سال کی عمر میں سیاحت شروع کی۔ پہلے دورہ میں کوروشیترا، کمرنال، سیمو سیاحت | پانی پت، دہلی، متھرا اور نانک متا ضلع نین تال (جہاں آجکل نانک ساگر بن گیا ہے) کی سیر کی۔ وہاں سے آگے بڑھ کر بنارس، پٹنہ، آسام اور آڑیسہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ فات پات اور غلط رسم و رواج کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی انتھک کوشش کی۔ راجستھان ہوتے ہوئے پنجاب لوٹے۔

(۲) دوسرا دورہ ۳۹ سال کی عمر میں دکن کی جانب بیکانیر، اجیر اور آجین ہوتے ہوئے لٹکانک کیا۔ واپسی میں دوارکا کے پنڈتوں اور سندھ کے صوفیاء کرام سے تہا دلہ خیال کیا۔ ملتان میں چلہ کشی کے بعد وطن واپس آئے اور ہندو مسلم ہم آہنگی و یکجہتی کے لئے کوشش کی

۱۔ موجودہ زمانہ کے سکھ محققین کی یہ تفسیر رائے ہے کہ بھائی بالاجی کا وجود فرضی ہے اس لئے کہ گرو مرننہ صاحب کی دار بجا گڑ میں تین اشلوک بھائی مردانہ کے متعلق درج ہیں لیکن بالاجی کے نام پر کوئی اشلوک درج نہیں (۲) بھائی گرو داس جی نے مردانہ کے علاوہ اپنی واروں میں کسی تیسرے ساتھی کا ذکر نہیں کیا جو سفر بغداد میں آپ کے ساتھ ہو (۳) ایک سکھ ودان پر فیئر منگو جی کی بھی یہی رائے ہے کہ بالاجی آپ کا ہمسفر کبھی بھی نہیں رہا۔ (۴) ایک مشہور مورخ محرم سنگھ جی نے اپنی کتاب ”کتک کہ دساکھ“ میں قومی دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ گورو بابا نانک جی کا ایک ہی ساتھی بھائی مردانہ تھا اور بھائی بالاجی ایک فرضی وجود ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہواخبار اجیت جالندھر ۱۹۶۸ء نیز منٹ منڈ بدھ قادیان صفحہ ۱۲ نومبر ۱۹۶۹ء)

اور اس کو عمل جامہ پہنانے کے لئے ایک مشترک لنگر خانہ جاری کیا جہاں ہر ملت و مذہب والے باہم اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ ایک اصلاحی خانقاہ تھی جس میں دس سال تک اصلاح و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ گرو نانک جی لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ وہ آنحضرت کے بنائے ہوئے معاشرہ کو اختیار کریں تاکہ آپس کی تفریق کو خیر باد کہہ کر لوگ ایک سیسہ کی پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اسلامی معاشرہ کے لئے اس ناچیز کی مولفہ کتاب ”معلم اعظم“ کا مطالعہ فرمائیں۔

(۳) آپ کا تیسرا دورہ ۷۳ سال کی عمر میں سکرم، تبت اور چین کی طرف ہوا۔ اس سفر میں آپ نے مانسروور کے ان جوگیوں اور سادھوؤں سے ملاقات کی جو اپنے من کی شانتی کے متلاشی تھے اور جو گریستی اور گریستہ زندگی کو ترک کر کے عوام سے بالکل یکسو اور بے خبر تھے۔ انہیں آپ نے سمجھایا کہ عوام کو چھوڑ کر صرف اپنے نجات کی فکر کرنا انتہائی خود غرضی ہے۔ دنیا میں رہ کر گھر کی زندگی کو درست کرنا تاکہ عوام کی اصلاح ہو اصل دھرم ہے۔

(۴) چوتھا دورہ ۱۵ سال کی عمر میں بلاد اسلامیہ کی طرف تھا۔ بغداد اور حرمین شریفین کی زیارت کی۔ مصر اور ترکی کا دورہ کیا پھر ایران و افغانستان ہوتے ہوئے ۳ سال کے بعد ہندوستان واپس آئے اور ۱۵۷۹ سبت بکرمی سے گرو جی کو تار پور کو اپنا مستقر بنا کر رہنے لگے۔ اسی سال آپ کے والدین کا انتقال ہوا۔

گرو نانک جی کے پوتے جیون کا ایک روشن پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ شری گور نانک جی اور سلمان یہ ہے کہ آپ بچپن سے لے کر وفات تک مسلمانوں کے اندر رہے۔ ان سے محبت کی اور ان کی محبت کو پایا۔ چنانچہ اتھاس کے مطالعہ سے مندرجہ ذیل حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہیں:

(۱) گرو جی نے ہندی بھی پڑھی اور سنسکرت بھی لیکن فارسی کی تعلیم سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے۔ مولوی قطب الدین صاحب آپ کے اخلاقی و روحانی معلم اول تھے۔ سید غلام حسین حسینی طباطبائی کی روایت کے بموجب ”نانک در عہد طفلی حسنی و صبا حجتہ باہمک مایہ استعداد و لباقی تھے

خدا داد داشت و سید حسن نام درویش صاحب مال و مال ہر نانک مذکور نظر توجہ داشتہ ہمت
بر تربیت ہی گداشت، بغیر صحبت درویش حقیقت کشی فی الجملہ شعور و دانش بہم رسانیدہ و بچاقت
و معارف کہ کتب فقرائے اسلام و صوفیائے ذوی الاحترام بآں مشحون است اطلالی حاصل نمود
و از تعصب کیش آباں خود در گذشتہ مضامین اقوال آں بزرگواراں بزبان پنجابی کہ داشت
در بحر اشعار ہندی موزوں می نمود و اشعار و کلمات او فراہم آمدہ صورت کتابی گرفت و نام
آں کتاب گرفت انتاد۔ بیشتر اوضاع او مشابہ اوضاع فقرائے مسلمان ہند بود۔

(سیر التاخرین جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)

یعنی گرو نانک جی اپنے بچپن میں حسین و طبع تھے اور خدا داد استعداد و لیاقت رکھتے تھے۔ سید

۱۔ تشریح در بحر اشعار ہندی موزوں می نمود:

گرو نانک جی کا گرنہ صاحب گورکھ اور پنجابی زبان میں ہے۔ اس کے اشعار کو جن ہندی محروں
میں موزوں کیا گیا ہے اس سے دہاتوں کا پتہ چلتا ہے (۱۔) یہ کہ ہندو سماج میں ترنم کو مدحہ عبادت
حاصل تھا اس لئے عوام کے ذوق و شوق کو ملحوظ رکھ کر ان کی اصلاح کے لئے (۲) یہ کہ دن اور رات میں
گائے جانے والے راگ اور راگنیوں کی بحر و کو منتخب کیا گیا تاکہ لوگ جس وقت بھی فارغ ہوں اس وقت
میں گائے جانے والے راگوں کو گرنہ صاحب میں پڑھ کر فیض اٹھائیں مثلاً:

گرنہ صاحب کی ابتدا ”سر راگ“ سے ہوتی ہے جس کے گانے کا ٹائم ۴ بجے سے ۶ بجے شام تک ہے
یہی وقت ”ایمن گلیاں“ کا بھی ہے۔ اس کے بعد مختلف اوقات کے راگ کی بحر میں مثلاً ”باگیشوری“
اور ”جونیوری“ کے گانے کا وقت ۶ تا ۸ بجے شام، جیہا دتی ۸ تا ۱۰ بجے بوقت شب؛ لکھن ۱۰ تا ۱۲
بوقت شب؛ گودراگ نصف شب گزرنے کے بعد ۱۲ تا ۲ بجے؛ ”درباری“۔ کانٹرا۔ اور
”تینوں راگوں کا وقت ۲ تا ۴ بجے شب؛ آسا“ اور ”آساوری“ کے گانے کا وقت ۴ تا ۶
بجے فجر کے وقت تک؛ بلاؤل ۶ تا ۸ بجے صبح؛ ”بیسروں“ صبح کے وقت ۸ تا ۱۰ بجے؛ (بقیہ اگلے صفحہ)

نظم کے ایک صاحبِ حال و قال بزرگ و درویش نانک جی پر نظر خاص رکھ کر ان کی تربیت کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ اس حقیقت شناس درویشِ کامل کے فیضِ صحبت سے کچھ شعور و دانش پیدا ہو گیا اور ان حقائق و معارف پر جن سے مسلمان درویشوں اور قابلِ احترام صوفیوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں واقفیت حاصل ہو گئی اور اپنے آبائی متعصبانہ رویہ کو چھوڑ کر ان بزرگوں کے اقوال و مضامین پنجابی زبان میں جو ان کی مادری زبان تھی ہندی زبان کی بھروں میں اشعار

(بقیہ صفحہ گذشتہ) ”ٹوڈی“ راگ کا بھی یہی وقت ہے۔ ”رام کلی“، ”اتا“، ”شدر سارنگ“، ”اتا“ ہے۔ ”بھیر دیں“ راگ کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہر وقت گاسکتے ہیں۔

مذکورہ بالا اشعار راگوں کی مختلف راگنیاں ہیں اور ان سب کی مجموعی تعداد ۸۴ ہے۔ موسم کے لحاظ سے گرنٹھ صاحب میں ”بسنٹ“ کو موسمِ بہار کے لئے اور ”پہار“ کو موسمِ برسات کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان راگ راگنیوں کے سلسلہ میں عوام کے ذوقِ ترنم کے ساتھ ساتھ ”مردانہ ربانی“ کے فنِ نغمہ گوئی کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہو۔

گورو گرنٹھ صاحب میں گورو آنگد، گورو امر داس، اور گورو رام داس اور گورو ارجن کا کلام بھی شامل ہے مگر گورو گورو ہری راسے، اور گورو ہری کرشن یہ تینوں گورو اپنے پیشرو پانچوں گوروؤں کی بانی پر عمل کرتے رہے۔ ان کے بعد گورو تیغ بہادر نے دیراگ مئی انداز پر اور گورو گو بند نے جوش پیدا کرنے کے لئے رجزیہ اشعار پر اپنے کلام کو ترتیب دیا جو ”دھرم گرنٹھ“ کہلاتا ہے۔ یہ گرنٹھ صاحب میں شامل نہیں ہے۔

گرنٹھ صاحب میں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ کلام کس گورو کا ہے ”محلہ“ پر نمبر ڈال کر ظاہر کیا گیا ہے مثلاً ”سلوک محلہ ۱۷ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورو نانک جی کی بانی ہے اسی طرح سلوک محلہ ۱۷ سے مراد گورو آنگد کا کلام۔ دس ہذا۔ ”وار“ مترادف ہے رجزیہ اشعار کے جو لڑائی کے وقت گائے جاتے ہیں ”جب جی بالی“ بھی گرنٹھ صاحب کا ایک جز ہے جو مناجات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسکو ”پوڈی“ یعنی قطعات میں تقسیم کر دیا ہے اور مفہوم میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے نمبر وار ترتیب دیا ہے۔ اس طرح ”وار“ سلوک، محلہ اور پوڈی پر مشتمل ہیں۔

مزدوں کرتے تھے۔ نانک جی کے کلمات اور اشعار کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی گئی۔ اس کتاب کا نام ”گرو گرنٹھ پڑ گیا۔۔۔“ ان کے بیشتر طریقے ہند کے مسلمان درویشوں کے طریقوں کے موافق تھے۔

(۲) بابا نانک جی تلونڈی میں پیدا ہوئے وہاں کا جاگیردار رائے بولار ایک بھیڑیاجیت مسلمان تھا۔ بابا صاحب کے والد محترم مہتہ کالوجی اس کے گماشتے اور زمین کے منتظم تھے۔ رائے بولار نے بچپن ہی سے آپ میں غیر معمولی باتیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ ہونہار بچہ ہے اس لئے وہ خود بھی آپ سے دلی محبت رکھتا تھا اور عزت کرتا تھا اور آپ کے والد ماجد کو بھی آپ کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا تھا جیسا کہ واقعہ ”تچا سودا“ سے ظاہر ہے۔

(۳) گرو نانک جی دور و دراز کے سفروں سے جب تلونڈی واپس آتے تو رائے بولار آپ کی ہر ممکن خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تلونڈی واپس آکر پانی کی قلت کا ذکر کیا تو رائے بولار نے فوراً ”نانک سر تالاب بنوادیا۔ یہ تالاب بال لیلہ گوردوارہ کے ساتھ ملحق اب بھی تلونڈی (موجودہ ننگانہ صاحب) میں موجود ہے۔ رائے بولار نے بہت سی زمین بھی گرو جی کی نذر کر دی۔ بال لیلہ گوردوارہ کو ۱۹۰ مربع گز زمین وقف کی اور ۵۰ روپیہ سالانہ کی جاگیر خرچ کے لئے دی۔ اسی طرح گوردوارہ کیارہ صاحب کو بھی بہت سی زمین دی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو گرو دھام دیدار ص ۱۲۶ نیز نانک پرکاش ص ۲۹۶ مصنفہ بھائی مہادیہ سنگھ) گویا کہ رائے بولار پہلا شخص ہے جو آپ کا از اول تا آخر معتقد رہا اور وہ مسلمان تھا۔

(۴) رائے بولار نے مہتہ کالوجی کی طبیعت کو سخت گیر و ٹیکر نانک جی کو ان کی بہن نانکی جی کے ہمراہ ان کے بہنوئی جے رام داس کے پاس سلطان پور بھجوا دیا اور وہاں کے نواب دولت خاں لودھی سے سفارش کی ”یہ گرو نانک جی) خدا کا پیارا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ نواب صاحب نے آپ کو اپنے مودی خانہ کا منتظم بنا دیا۔ اس زمانہ میں یہ نہایت اہم خدمت تھی جو صرف معتبر سے معتبر ترین شخص کے ہی سپرد کی جاتی تھی۔ دس سال کی ملازمت کے بعد ”تیرا ہے تیرا“ کا واقعہ رونما ہوا اور آپ نے حالت جذب میں ملازمت ترک کر دی۔ غرضیکہ نواب

دولت خاں لودھی کو بھی آپ سے بڑی محبت و عقیدت تھی اور وہ بھی ایک مسلمان تھا۔
 (۵) گرو نانک جی کی شادی کے موقع پر رائے بولار اور دولت خاں لودھی دونوں نے
 روپیہ پیسہ اور ضروری سامان سے پوری پوری مدد کی اس سے بھی دونوں کی محبت و عقیدت
 کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۶) جب ۱۵۲۶ء میں شہنشاہ بابر نے امین آباد (سید پور) پر حملہ کر کے اس کو فتح
 کر لیا تو اس کے سپاہی نانک جی کو بھی پکڑ کر بابر کے پاس لے گئے۔ بابر آپ کے چہرہ مبارک
 کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور آزاد کرنے کے بعد درخواست کی کہ آپ جو چاہیں مجھ سے طلب
 کریں اس پر آپ نے جو جواب دیا اس سے آپ کی شان بے نیازی اور توکل علی اللہ کا
 اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

ایمان دیا اک خدا سے جس کا دیا ہر کوئی کھائے
 بندے کی جولیوے آوٹ دینِ دُنی میں تاکو ٹوٹ
 کہہ نانک سن بابر میر تجھ سے مانگے سوا حق فقیر

(بحوالہ نانک پر بودھ ص ۱۶۶ ماخوذ از رسالہ بدر ۲ نومبر ۱۹۶۹ء)

البتہ ایک نیک خواہش کا اظہار کیا جو بجائے اپنے مخلوق کے لئے فائدہ کی تھی یعنی یہ کہ قیدیوں
 کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ خواہش کی تعمیل میں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے عدل و انصاف
 سے حکومت کرنے اور گدی کا احترام ملحوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے بابر بادشاہ کو دعا بھی دی
 تھی کہ تیری سلطنت بہت دنوں تک چلے گی۔ غرضیکہ بابر بھی آپ کی بزرگی سے متاثر تھا۔

{ ملحق تاریخ گوردوا جہان ص ۹۹ }
 { نیز گوردوت سدھاکر ص ۳ }

(۷) حضرت گرو نانک صاحب کے سفر و حضر میں ہر وقت ساتھ رہنے والا بھی ایک مسلمان
 تھا وہ آپ کے بچپن کا ساتھی مروانہ میرا سی تھا۔ بھائی گورداس جی لکھتے ہیں:

بابا گیا بغدادیوں باہر مانے کیا استھانہ

اک بابا اکال روپ دو جا رہا بی مردانہ

(دارملا پوڑی ۲۵)

بھائی مردانہ کا آپ کے ہمراہ سفری میں انتقال ہو گیا اور اس طرح اس نے حق رفاقت و اراوت ادا کر دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جیون ساتھی کا گور و کفن کیا۔ غرضیکہ آپ کا ہم سفر بھی آپ کا ایک معتقد مسلمان ہی تھا۔

(۸) حضرت بابا جی زندگی بھر مسلمان درویشوں اور فقیروں کے ہم نوا رہے۔ آپ کی صحبتیں جن مسلمان فقراء و علماء سے رہیں ان میں پیر ملالؒ، میاں مٹھاؒ، پانی پت کے شاہرف الدینؒ، پیر عبدالرحمنؒ، بابا بڈھن شاہؒ، تلونڈی کے سید شاہ حسنؒ، ملتان کے درویش ولی قندھاریؒ، بغداد کے پیر شیخ مرادؒ، مدینہ کے بزرگ قاضی رکن الدینؒ اور پاک پٹن کے فریدیاتی شاہ ابراہیمؒ نمایاں ہیں۔ آپ نے دوران سفر اجمیر شریف، ملتان اور بغداد میں چلہ کشی کی۔ ملتان میں گروجی نے جس جگہ چلہ کشی کی وہاں بطور نشانی لفظ اللہ اپنے ہاتھ سے لکھا جواب بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو چشمہ معرفت ص ۲۳۵) گروجی ایک عرصہ تک بغداد میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ ان کی چلہ کشی کی یادگار وہاں ابھی بدستور قائم ہے۔ ایک معزز خاتون راحیل شروانیہ اپنے سفر نامہ میں لکھتی ہیں :

”ہم کانپین سے واپس ہوتے ہوئے بغداد کے ایک قبرستان میں گئے وہاں ایک چادر دیواری کے اندر تین گنبد ہیں۔ ایک گنبد میں حضرت بنید بغدادیؒ اور سری سقلیؒ استراحت فرما ہیں۔ گنبد کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ دوسرا گنبد حضرت یوشع بن نون کا ہے اس کے قریب ہی تیسرا گنبد حضرت بھلول داناؒ کا ہے۔ اس میں مقبرہ کے اندر سے ایک حجرہ کا دروازہ ہے اس میں ایک عجیب چیز گردنا تک کا چلہ ہے یہاں انھوں نے چار ماہ تک چلہ کشی کی۔ یادگار کے بطور یہاں ایک کتبہ موجود ہے جو شکستہ حالت میں ہے۔ بہت کوشش سے

میں نے اتنا نکالا ”عبدالجبار گرو نانک ۹۱۷“

(ملاحظہ ہو سفرنامہ راحیل شروانیہ مناسبتاً، بابا نانک شاہ ص ۶۶ از مولانا محمد اعجاز شاہ موصوفی) اس کتبہ سے گرو نانک جی کے اصل نام کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی ممالک میں آپ اسی نام سے مشہور و متعارف تھے، ورنہ چلہ کشی کے بعد خانہ کعبہ تک نہ پہنچ سکتے اس لئے کہ غیر مسلم کے حرم محترم میں داخلہ پر سخت پابندی عائد ہے۔ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر گرو نانک جی کعبہ شریف کی طرف پیر پھیلا کر سو گئے اس پر وہاں کے قاضی نے آپ کو ٹوکا تو آپ نے جواب دیا ”قاضی جی میرے پیر ادھر کر دیجئے جدھر اللہ کا گھر نہ ہو“ نادان لوگ اس کو بے ادبی پر محمول کرتے ہیں حالانکہ بابا جی کے متعلق ایسا خیال خود بے ادبی ہے۔ اگر اس واقعہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے گرو جی کے استغراق اور عالم جذب کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کے دیدار سے اس قدر سرشار تھے کہ آپ کو ہر طرف بیت اللہ ہی بیت اللہ نظر آ رہا تھا اور خدا کے نور کا جلوہ چاروں طرف چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اسی حالت میں انسان پاس ادب سے بے نیاز ہوتا ہے اور شرعی گرفت و مواخذہ سے آزاد۔

مدینہ منورہ سے واپس ہو کر آپ نے اس زمانہ کے مشہور بزرگ قاضی رکن الدین صاحب سے ملاقات کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ بغداد کے پیر شیخ مراد سے ملے تو ان کی محبت و عقیدت میں اپنے کو بھول گئے۔ فرماتے ہیں:

من دیا گرو اپنے، پایا نزل ناؤں

(گر و گرنہ رام کلی محلہ ما)

تاریخ شاہد ہے کہ پاک پٹن شریف کے سجادہ نشین حضرت ابراہیم (فریدیائی) کے آپ مرید و خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مرشد شیخ فرید سے گلے مل کر بے خود ہو گئے اور بے ساختہ زبان سے نکلا

آؤ دہڑیں گل یلینیں اتک سہیل پٹیاں

بل کے گرہیں کہانیاں ہر تھکنت کیاں

آؤ دہڑیں گل یلینیں اتک سہیل پٹیاں

بل کے گرہیں کہانیاں ہر تھکنت کیاں

ساچے صاحب سب گن، آگن سب اساء ॥ साचे सारी सब गुण. सब गुण सब असौ ॥
 یہ کیسا محبت انگیز پیارا نظارہ ہے کہ گروجی بابا فرید کو بہنیں ”کھکر بنگلیر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے
 ہیں۔“ آؤ بہنیں ہم سب مل کر خدا کی حمد و ثنا کے گیت گائیں اس لئے کہ تمام خوبیاں اور سب اعلیٰ
 صفات اس بچے خدا ہی میں ہیں۔ ہمارے اندر تو ہر قسم کی خامیاں اور نقص ہیں۔“ گروجی کے یہ
 تصورات و جذبات ہیں دراصل عبودیت کا صحیح نمونہ اور قابل تقلید۔ کاش کہ ہمارے سکھ بھائی
 اس پر غور کریں۔

(۹) مگر ونانک جی کی وفات کے بعد آپ کی جو یادگاریں اب تک محفوظ ہیں ان میں دو قابل
 ذکر ہیں اول قرآن مجید کا وہ نسخہ جو حرمین شریفین کے مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ تھا اور اب
 وہ گور و ہر سہائے فیروز پور کے گور دوارہ میں بحسنہ محفوظ ہے۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا
 ہے :

سہ گل پر دھان کتیب قرآن پوتھی پنڈت پڑھیں پیران

(گور دوارہ محلہ ۷)

یعنی اس کتب گنج میں خاص طور پر کام آنے والی کتاب تو صرف قرآن ہے۔ پنڈت پوتھی پیران بیکار
 پڑھ رہے ہیں۔

دوسری یادگار آپ کا وہ چولہ (یعنی چوہہ یا خرقة خلافت) ہے جو بغداد کے سفر میں آپ کو ملا۔
 اس پر آیات قرآنی اور متبرک کلمات جا بجا مرقوم ہیں۔ یہ چولہ بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ و
 موجود ہے۔ نقل ملاحظہ ہو۔ ڈیرہ بابا نانک میں کابلی مل کی اولاد (بیدی خاندان والے) اس کے
 محافظ و نگراں ہیں۔ اس کے عزت و احترام کا اندازہ اس سید کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے جو ۴۱، ۴۲،
 ۲۳ چاگن کی تاریخوں میں چولہ صاحب کے نام سے ضلع گورداس پور کے ڈیرہ بابا نانک نامی
 مقام پر لگتا ہے جہاں لاکھوں معتقدین جمع ہو کر امداد و عقیدت کے پھول بچھا کر کرتے ہیں۔
 اسی چولہ کو زیب تن کر کے حق و صداقت کے اظہار اور حق کی تبلیغ کی خاطر شری گرو نانک جی نے

(خرقہ خلافت)

ماخوذ از تسویر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بمعینی بگت گرو ص ۳۶

سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور لوگوں کو بتایا کہ :

عہدِ وحیات ملے پھین وحیات کو بولوئے کو دے دے

یعنی محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر اور اپنا کر پیدا ہوتی ہے اس لئے فرمایا :

عہدِ سانج کرے گے گر ٹھیں کیری چھوڑے اوگن چلے

(سوہی محلہ ۱)

یعنی تمہیں چاہئے کہ دوسروں کی اچھی صفات کو اپناؤ اور ان کی برائیوں کی طرف نظر نہ ڈالو۔ لفظ اسلام اور سلم کی درحقیقت یہ نہایت جامع تعریف ہے۔ سچے مسلمان کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ اوروں کے بخلاف تمام مذاہب کے بزرگوں، مقدس کتابوں اور استھانوں کی عزت کرتا ہے اور ان کا احترام ملحوظ رکھتا ہے اور یہ باہمی اتحاد و اتفاق کے لئے ضروری ہے۔ ہمارے سکھ بھائیوں کو بھی گورونانک جی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو بابا نانک جی نے کتنے پیارے الفاظ میں ادا فرمایا ہے :

عہدِ سپے (سیوا) کی مہان برن نہ سنا کوں نانک پرے پریلا

(گوجری محلہ ۱)

یعنی مخلوق کی خدمت ازراہ محبت اتنی بلند و اہم چیز ہے کہ میں اس کی تعریف (مہا) بیان نہیں کر سکتا۔ فرضیکہ شری گورونانک جی نے خلوص و محبت اور باہمی اتحاد و اتفاق نیز خالص خدا پرستی کا لوگوں کو سبق دیا اور اسلامی تعلیمات کو حسن تدبیر کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ مولوی قلوب الدین صاحب کی گورونانک جی اور ان کی تعلیم کے بنیادی اصول

اخلاقی و روحانی تعلیم سے گرو جی نے اثر لیا اور حضرت سید شاہ حسن صاحبؒ کی صحبت اور نظرِ کرم نے ان کی دنیا بدل دی۔ آپ نے محبت الہی کے حصول کے لئے تن۔ من۔ دھن۔ عزت و راحت اور ہر قسم کی آسائشوں کو قربان کر دیا۔ نانک جی کا نظریہ

وقت میں ہوا کہ جب ہندوؤں کی روحانی حیات بالکل بے حس و حرکت ہو چکی تھی بلکہ اس ملک میں مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ صرف نام ہی کے مسلمان تھے۔ ظاہر پرستی اور باپ دادا کے غلط رسم و رواج میں مبتلا تھے۔ آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دور جاہلیت کے سماج کے خلاف کہ جو رنگ و نسل، وطن پرستی اور فرقہ بندی وغیرہ کی لعنت میں گرفتار تھا ائمہ حقین کی اور اس سلسلے میں طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ جہلاء کی زبان سے برا بھلا سنا۔ کسی نے نغوز باسدین ذاک و دیوانہ و مجنوں بتایا اور کسی نے جادوگر کا خطاب دیا لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ خالص توحید پرستی کا درس دے کر سماج کی اصلاح کی اور اس طرح معاشرہ کی پرانگی و انتشار کو دور کر کے کلمہ گو انسانوں کو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ آپ کے بعد واجب الاحترام صوفیاء کرام نے آپ کے کام کو جاری رکھا۔ شری گورو نانک جی کا شمار بھی انہیں پاکباز بزرگوں میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے شیدائی و عاشق تھے اور جن کے عشق الہی کے جلووں کی تاب نہ لا کر نا سمجھ اور مورکھ انسانوں نے ہمیشہ طرح طرح کے نام رکھے ہیں۔ نانک جی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کام کی خاطر سب کچھ سنا پڑا۔ اس کا اندازہ آپ کی پوتر بانی سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :

کوئی آکھے بھوتنا کوئی کہے بے تالا

کوئی آکھے آدمی نانک و چارا

بھیا دیوانہ شاہ کا نانک بورانا

(سری گورو گرنتھ صاحب)

یعنی یہ (نا سمجھ لوگ) مجھے پاگل اور بھوت پرستیوں کے گروہ میں شامل کر رہے ہیں لیکن چونکہ حقیقت سے وہ نا آشنا ہیں اور انہیں اس کی خبر نہیں کہ میں اپنے مولیٰ حقیقی کا دیوانہ ہوں۔ اس دیوانہ پن کو ایک دنیا دار انسان کیا سمجھے۔ "گرو نانک جی اپنے زمانہ کی حالت بیان کرتے ہیں کہ :

س مایا مودہ سکل جگ چھایا کاسن دیکھ کام لو بجایا
ست کنجن بیٹوں بیٹ دھایا سب کچھ اپنا اک رام پرایا

(پر بھاتی محلہ ۱ ص ۳۳۳)

یعنی مایا کا مودہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر جان دیتے ہیں اور اسے اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز پرانی ہے تو وہ ہے رام رحیم۔ ظاہر ہے کہ شری گورو جی کے ظہور کے وقت محبت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ جھوٹ، دغا بازی، حیلہ و محبت، نفرت اور تعصب کی گرم بازاری تھی۔ مذہب اور اس کی قدریں برائے نام رہ گئی تھیں اور جیسے امارت کی رات میں چار دیوے طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح انسانی قلوب پر مکر و فریب کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے اس مایوس کن دور کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

کل کاتی راجے قاصائی، دھرم پنکھ کر اوڈڑیا
کوڑھ امارت سچ چندرما، دیستہ نہاں کہیں چڑھیا

(بحوالہ بدر ص ۱۹ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۶۹ء)

یعنی ضلالت و گمراہی کے ان گھناؤں بادلوں کے باعث انسان کا دل حیران و پریشان تھا اور اس کو صراطِ مستقیم نہیں مل رہا تھا۔ ایسے بھیانک دور میں گورو جی ہمارا ج نے جنم لیا اور مادی دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو ٹھکرا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو محو کر کے ذکر الہی کی شمع کو روشن کیا اور خدائے بزرگ و برتر کی محبت کے زندگی بخش نور سے دور مخلوق کو دوبارہ جلا بخشی۔ یہ آپ کے زندگی بخش پیغام ہی کا نتیجہ ہے کہ آج پنجاب کی سرزمین ”جوبولے سونہال، ست سری اکال“ کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی ہے۔ آئیے اب ان کی تعلیم کے بنیادی اصولوں پر غور کریں۔

انہوں نے ایک نازک دور میں پیدا ہو کر لوگوں کو ان کے خالق و مالک کی طرف دعوت دی اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لئے تین بنیادی اصول بیان کئے جنہیں آپ نے نام، مان اور

اشنان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں :
 ۛ نام، دآن، اشنان نہ من مکہ
 یت تن دھور دھائی

(سورٹھ محلہ ۱ ص ۵۹۶)

یعنی اس مادہ پرست لالچی انسان کے پاس نہ نام (ذکر الہی) ہے نہ دآن (حق العباد)۔ نہ اوربانٹ (کوکھانا) اور نہ اشنان یعنی پاکیزہ جسم و جان۔ اس کے تن پر دھول اڑا کر پڑ رہی ہے۔
 یہاں نام سے مراد حقوق اللہ، دآن مترادف حقوق العباد، اور اشنان یعنی جان و تن کے حقوق اور پھر ان سب کی اس طرح تشریح کی ہے:

(۱) نام (حقوق اللہ) : ”اے انسان! نام یعنی حقوق اللہ کو سمجھ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا نسل انسانی کا اولین فرض ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ اپنے لئے نجات کا راستہ بند کرنے والے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کے نتیجہ میں ان کے پاس حلت و حرمت یا اخلاق کا کوئی معیار باقی نہیں رہے گا کہ جس سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا جاسکے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعہ ہمیں حلال و حرام میں امتیاز کرنا بتایا ہے اس لئے اس کے بتائے ہوئے راستہ کو ترک کر دینے سے انسان کی زندگی حیوانوں کی مانند ہو جائے گی اور وہ شتر بے ہمار ہو جائیں گے۔ اسی بات کو پیش نظر کر و گرنہ صاحب میں کہا گیا ہے:

ۛ دین بسا پورے دیوالے دین بسا پورے

پیٹ بھر لوی پشو آجیون سوئیو مکھ جنم ہر بار پورے

(مار و کبیر ص ۱۱۰۵)

دوسری جگہ فرمایا ”شرعیت (دین پر چلنا) سرپوش ہے سبھناں باتاں کا۔ شرعیت کا کہا کر یے۔
 چھوڑ دیے تاہیں۔ شرعیت قدرت کو پہونچتی ہے۔ شرعیت چھوڑی قدرت کو ناہی پہونچتا۔

پارتو پڑے جو شریعت اور صدق رکھے۔ (ملاحظہ ہو جنم ساکھی بشری گورونانک جی ص ۲۲ مونیف سوڈھی

میریاں؛ بدر ص ۲، نومبر ۱۹۶۹ء)

گورونانک جی نے نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس کا ذکر کرنا بیان کیا ہے۔ ان کا

ارشاد ہے کہ:

سے کھانا، پینا، پہنا، باد جب لگ و نہ آوے یاد

(آسا محلہ ۱ ص ۳۵۱)

یعنی کھانا پینا اور پہنا سب بیکار ہے جب تک انسان صدق دل سے اپنے رب کو یاد نہیں

کرتا اس لئے گرنتھ صاحب میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ:

کر بندے توں بندگی جب لگ گھٹ میں ساہ (سائن)

(تلنگ محلہ ۵ ص ۶۲۴)

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیتا ونی دی کہ اگر سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں تو اس

کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا یا اگر اس کے ذکر سے روگرواں

ہو جائیں تو انہوں نے اللہ اس کی شان میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ ذکر الہی تو خود لوگوں کے لئے زندگی بخش

جام ہے جس سے ابدی زندگی وابستہ ہے چنانچہ گرو جی فرماتے ہیں:

سے جئے سب مل کے آکھنڑ پاھیں وڈانہ ہووے گھاٹ نہ جاھیں

(آسا محلہ ۱ ص ۹، ص ۳۴۹)

حقیقت دراصل یہ ہے کہ گورونانک جی کو دنیا کے تمام وہ انسان جن کے دل سوزش عشق الہی

سے خالی تھے اور جو دنیا کی مادی عیاشیوں میں مبتلا ہو کر اپنے پالنہار رب کریم کو بھول گئے تھے وہ

دکھوں کی بھٹیوں میں جلتے نظر آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں:

سے نانک دکھیا سب سنار مین ناؤں سوئی جنڑ جائے

(گرو گرنتھ صاحب)

اور یہ واقعہ ہے کہ حقیقی سکھ اور طلبِ الٰہی انسان تو صرف اللہ کی محبت اور اس کے ذکر ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو یوں آشکار کیا ہے ”اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ“ یعنی قلوب کے الٰہی انسان کا ذریعہ تو حقیقتاً ذکر الٰہی ہی ہے۔

غرضیکہ گرو جی مہاراج نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے مرشار ہو کر اس حقیقت کو پالیا تھا کہ انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ناجیز بندہ ہے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد مولیٰ کریم کی طاعت و عبادت ہے اور بس۔ گرو جی کی یہ تعلیم قرآن کریم میں فرمانِ ربّی ”وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ کی تعمیل ہے یعنی میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لئے۔ لہذا اس کے احکام پر بے چون و چرا عمل کرنا ہی انسان کا مقصد حیات ہے۔ ایک مقام پر گرو جی فرماتے ہیں : بندہ جو ہوا ہے سو بندگی کے واسطے ہوا ہے۔ جو بندہ ہوئے کے بندگی نہیں کروا۔۔۔ سو حیواں دی نیائیں ہے۔“ (جنم ساکھی بھائی منی سنگھ صفحہ ۴۵)

یعنی بندہ تو صرف بندگی کے واسطے پیدا ہوا ہے جو انسان محبت الٰہی اور اس کے ذکر و اذکار سے تہی دامن ہے وہ انسان انسان کہلانے ہی کا مستحق نہیں بلکہ وہ جانوروں کی مانند ہے۔ دوسری جگہ گرو نانک جی نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ ارشاد ہے :

چٹے جن کے کپڑے میلے چت کٹھور جیو
تن کم نام نہ او بچے دوجے دیالے چور جیو
مول نہ بوچھے آینا بے پشوا سے ڈھور جیو

(سو ہی محلہ ۱)

یعنی جو انسان کپڑے تو سفید پہنتا ہے لیکن اس کا دل گندہ اور تپھر کی طرح سخت ہے اور وہ کبھی بھی اپنے معبود حقیقی کا ذکر نہیں کرتا اور شرک وغیرہ میں پھنس کر زندگی گزارتا ہے اور اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ خدا نے اسے کیوں پیدا کیا اور اس کی پیدائش کے اغراض کیا ہیں ؟ ایسا انسان جو ان لوگوں اور شیعوں کی طرح ہے۔ ان میں انسان میں کچھ بھی فرق نہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ خدا

کو پانے اور راضی کرنے کا کھلے الفاظ میں یہ طریقہ بتلایا ہے :

سَنَ مِنْ بَهْرٍ بِأَوْرٍ غُورٍ وَكَيْ جَرْنِ لَاقِ
ہر چپ نام دھائیے توں، یم ڈر پے دُکھ بھاگ

(ست بچن مٹ بحوالہ بدر ص ۱۵ نومبر ۱۹۶۹ء)

یعنی اے نادان دل! مَشد کے قدم پھڑ لے اس کی اتباع کر۔ ہری (اللہ) کا نام چپ تو ملک الموت
ڈر کر بھاگ جائے گا اور دُکھ بھی دور رہے گا۔ گروجی کے نزدیک حقیقی مرشد کون ہے کہ جس کے
چرنوں پر لگنے سے کام بنتا ہے اس کا ذکر اگلے سطور میں ملاحظہ فرمائیں :

اب ذرا اس معبود حقیقی کے سچے عاشق سری گورو نانک جی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی چند صفات
بھی سنتے چلئے۔ اس کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ندیاں رچ پئے دکھا لے، تھلی کرے اُس گاؤ
کیڑا تھاپ دے پاتشاہی شکر کرے سواہ

(وار ماچھ محلہ ۱ ص ۱۴۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ماتحت ندیوں کو ٹبوں (ٹیلوں) کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے اور تھلوں
(خشک زمینوں) اور بیابانوں کو گہرے پانیوں میں بدل سکتا ہے۔ معمولی انسانوں کو بادشاہی بخش سکتا ہے
اور بڑے بڑے لشکروں کو لمحہ بھر کے اندر نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح گروجی
نے اپنے الفاظ میں مخلوق کے سامنے قرآن حکیم میں پارہ ۳ کی سورہ آل عمران کے رکوع ۳ کی ہو بہو تفسیر
بیان کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو قل اللہم مالک الملک سے لے کر انک علی کل شیء قدیر تک۔ آیتہ
کا مطلب یہ ہے کہ ”اے میرے پیارے حبیب! لوگوں میں میری قدرت کاملہ کا اعلان کرو کہ تمام مملکتوں
کی حقیقی مالک و وارث تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت کے انعام سے
نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس انعام کو چھین لیتا ہے۔ اس طرح جسے چاہتا ہے عزتوں کا تلخ
پہناتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلتوں کے گڈے میں دھکیل دیتا ہے۔ تمام بھلائیوں کا وہی سرچشمہ ہے

اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔
 دوسری جگہ بابا جی نے اللہ کے رب العالمین ہونے کی صفت کو اپنی پوتہ رانی کے ذریعہ
 بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:

گوراں اک دیہہ بھمائی
 سبھاں جیاں کا اکیو داتا
 سو میں و سر نہ جانی

(سری گرو گرنٹھ صاحب)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت صرف ایک قوم اور ایک ملک کے ساتھ وابستہ نہیں
 ہے بلکہ وہ تو ساری سنسار کے جیوؤں کا جیون داتا ہے (اس کی ربوبیت کی صفت تمام جہانوں کو
 یہ سبق دے رہی ہے کہ اسی کی حمد کے ترانے گائیں)۔ اے نانا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یاد
 میرے دل سے نکل جائے۔

قرآن حکیم کی سورہ مریم (پارہ ۱۶، رکوع ۳) میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی امر
 کا فیصلہ کر لیتا ہے تو لفظ کُن سے تخلیق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کن نیکون کو پُر کرتی اور مادہ
 کی ضرورت نہیں وہ جب تخلیق چاہتا ہے تو اس کا صرف کُن (ہو جا) کہنا ہی کافی ہے۔ اس حقیقت
 کو نانا جی نے یہ کہہ کر واضح کیا:

کیتیا پساؤ اکیو کواؤ تیں تے ہوئے لکھ دریاؤ

(جب جی بانی ص ۳)

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام تخلیق ایک کواؤ یعنی کُن کہنے سے کی ہے جس کے بعد اس تخلیق کا لکھ دریاؤ
 کی شکل میں پھیلاؤ ہوا اس طرح تخلیق کے لئے نہ وہ مادہ کا محتاج ہے اور نہ پراکرتی کا۔

(باقی آئندہ)

بزم اقبال

عارف مشرق کی ایک روحانی مجلس کا فیضان

(از جناب قطب الدین بھٹیاری صاحب حیدر آباد)

یک زند دل نہ رفت سلامت ز عیب جو کایں ماجرا بہ خضر علیہ السلام رفت

علامہ حمید الدین فراہی

اس سچ میرز کو ایک طویل عرصہ کے بعد، صبح کی ابتدائی ساعتوں میں، علامہ اقبالؒ کے حلقہ روح پرور میں شرف حاضری نصیب ہوا۔ وہی بے تکلف سادہ و آزادہ قلندرانہ انداز — خندہ روئی، شگفتہ مزاجی، نادرہ گفتاری۔ اس دفعہ برصغیر کے مشاہیر اہل عرفان، اصحاب دل اور اباب علم کا ایسا بھر مٹ نظر آیا، جس کی نظیر اس سے قبل کم دیکھنے میں آئی۔ علامہ اپنے معاصرین کے اس ہجوم میں کالبدر فی انجم نظر آ رہے تھے۔ حاضرین میں جن حضرات سے اس واقعہ نگار کی شناسائی رہی ان کے اسماء گرامی بلا ترجیح و ترتیب پیش کئے جاتے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا عبد القادر گرامی، ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم، عبد اللہ یوسف علی، شیخ عبد القادر مدیر مخزن، ڈاکٹر رضی الدین، سید اس مسعود، ڈاکٹر میر ولی الدین، ڈاکٹر ظہیر الدین الجامی، ڈاکٹر سید عبد اللطیف، سید سلیمان ندوی، عبد السلام ندوی، ڈاکٹر ظفر حسن، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ڈاکٹر غلام دستگیر رشید، پروفیسر سلیم چشتی، ڈاکٹر عابد حسین، خواجہ غلام السیدین، ظفر علی خاں، رئیس الاحرار مولانا محمد علی، غلام احمد پرویز، بہادر یار جنگ، کیتباد جنگ، صبغتہ اللہ مختاری، ڈاکٹر یوسف حسین خاں، عبد المجید سالک، سید عبدالواحد، علی میاں، نواب بھوپال حمید اللہ خان اور سید نذیر نیازی۔ یہ جنگ جٹا گیا اساتذہ ہندوستان کا عطر تھا جو جاوید منزل میں کھنچ آیا تھا۔ دلدادگان و بدہش ناسان کلام اقبال کی

اس کیجائی سے ایک پرکیف سماں بندھ گیا تھا
 ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اور ڈاکٹر رضی الدین کے چند استفسارات پر علامہ مسئلہ زمان و مکان کے بارے
 میں کچھ توضیحات فرما رہے تھے۔ یہ حدیث قدسی جس کی روایت قدرے تغیر کے ساتھ دو طرح پر کی گئی
 ہے موضوع بحث تھی۔ (۱) لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ (۲) لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ
 موقع کی مناسبت سے علامہ نے گول میز کانفرنس کے سفر کے دوران برگمان سے ملاقات کی تفصیل بتلائی اور
 کہا کہ جب حقیقت زمان پر گفتگو ہوئی تو میں نے حضور اقدس کی یہ حدیث بیان کی۔ بہ مجرد سننے کے
 وہ اپنی کرسی معذوران (INVALID CHAIR) سے اچھل پڑا، اس کی روح بے انتہا
 مسرت سے لبریز اور چہرہ شادمانی سے تہمتا اٹھا کہ ایک نبی امی و اعظم کے قلب پر وہی حقیقت وارد
 ہوئی جسے وہ استدلال اور ذاتی وجدان کی بنا پر دنیا کے سامنے عمر بھر پیش کرتا رہا اس محل پر ڈاکٹر
 میرولی الدین نے امام شعرانی کی تصنیف 'سینف لطائف المنن' سے امام شافعی کا یہ تاثر پیش کیا کہ میں نے
 صوفیہ سے دوا مرکا استفادہ کیا ہے۔ ایک الوقت سینف قاطع ان لم تقطعه قطعك، دوسرے
 ان لم تشغل نفسك بالخير تشغلك بالشر۔ اس پر علامہ نے مترنمہ 'اسرار خودی' سے 'الوقت سینف'
 کے زیر عنوان اشعار سنائے، جس پر ساری محفل وجد و حال میں جمو منے لگی۔ قارئین کی ضیافت طبع کے
 لئے چند ابیات سپردِ قسط اس کئے جاتے ہیں:

سبز بادا خاک پاک شافعی	عالم سرخوش ز ناک شافعی
نکرا و کوکب ز گردوں چیدہ است	سیف بُراں وقت را نامیدہ است
من چہ گویم ستر این شمشیر چیست	آپ او سرمایہ دارِ زندگیست
صاحبش بالا ترا ز امید و بیم	دست او بیضا تر از دست کلیم
سنگ از یک ضربت او تر شود	بحراز محرومی نم بر شود
در کف موسی ہمیں شمشیر بود	کار او بالا تر از تدبیر بود
سینہ دیارے احمر چاک کرد	قلزمے را خشک مثل خاک کرد

پنہ حیدر کہ خیبر گیر بود قوتِ آواز ہمیں شمشیر بود
 زندگی دہراست و دہرازدِ زندگیست لَا تَسْبُو الدَّهْرُ فَرَمَانِ نَبِیِّ سَیِّدِ
 اس نظریہ کے مطابق دھڑلایاں ایک شمشیر ہے، جو خود اپنا راستہ کاٹتی ہوئی اور راہ کی مزاحمتوں کو
 دور کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ دہر کہ یہ ارتقائی اور خلقاتی قوت کبھی کلیم کے اندر کار فرما ہوتی ہے اور کبھی
 حیدر کراڑ کے پنہ، خیبر شکن میں۔

صدقِ خلیل بھی ہے عشقِ حبیبین بھی ہے عشقِ معرکہ وجود میں بدروجنین بھی ہے عشقِ اقبال
 زندگی وقت میں نہیں گزرتی بلکہ وقت زندگی کی تخلیقی قوت ہے، جس انسان کے ہاتھ میں زمانہ
 کی تلوار ہو، وہی زندگی کے ممکنات کو نمایاں کر سکتا ہے۔

خوشنق را و انمودنِ زندگیست ضربِ خود را آزمودنِ زندگیست اقبال
 اقبال نے ایسے انسان کامل کو سوارِ شہبِ دوراں کہا ہے۔ زمانہ کی نفسیاتی توجہ کی جائے تو
 وہ ایک قسم کی تخلیقی فعلیت اور حقیقت کا جز ہے۔ حقیقی زمان، متواتر زمان نہیں جسے ہم ماضی، حال و
 استقبال میں تقسیم کر سکیں۔ یہ خالص دوراں، محض مرد اور ایک آن واحد ہے، جو تغیر و تبدل کو آغوش میں
 لئے ہوئے تواتر سے دامن کشاں ہے۔ یہ سیون الہی سے ہے، اور ہر آن ایک نئی شان میں جلوہ گر ہے،
 'وکل یوم ہونی شان' اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تجلی میں تکرار نہیں ہے۔

جلوہ اینجا ہر نفس جامِ دگر دار و کف محرمِ کیفیتِ آں حسن بے تکرار باش بیدل

NOTHING IS THERE TO COME AND NOTHING PAST
 BUT AN ETERNAL NOW DOES ALWAYS LAST

'ABRAHAM COWLEY'

جس ہال میں یہ مصلِ منعقد تھی وہ تقریباً حاضرین سے پُر ہو چکا تھا، واقعہ نگار ایک گوشہ میں ادباً
 ایستادہ، اس روح پرور اندامِ ایمان افروز منظر و کلام کو جنتِ نگاہ اور فردوسِ گوش بناتا رہا۔ اس اٹھار
 میں جاوید اقبال نے حاضرین کو چائے بسکٹ سے تواضع کی اجازت چاہی، علامہ کی نظر فیضی اثر اس

عاجز پر پڑی، میں نے آداب بجالانے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے قریب آنے کے اشارے سے نوازا جلا ہی میں آگے بڑھا، علامہ سرور قاسم کھڑے ہو گئے۔ میں نے نظیری نیشاپوری کا یہ شعر دہراتے ہوئے دست بوسی کا شرف حاصل کیا۔

فریضہ است ترا آمدن بدرگہ دوست اگر دروں ندہبار آستان دریاب
علامہ ہمیشہ کی طرح بختیار سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے پہلو میں جگہ عنایت فرمائی۔ برہان کے دسمبر ۱۹۶۲ء اور جنوری ۱۹۶۳ء کے شمارے، جس میں اقبال اور تالہ زماں کے زیر عنوان جو مقالہ شائع ہوا ہے وہ میرے ساتھ تھا۔ دریافت فرمایا، کوئی خاص بات ہے، میں نے ان دونوں پرچوں کو جہاں یہ مقالہ درج تھا، کشادہ سامنے رکھ دیا۔ اسی عرصہ میں علی بخش نے چائے بکسٹ پیش کئے۔ علامہ نے ایک پیالی میری طرف بڑھائی، دوسری خود اٹھالی اور نوش فرماتے ہوئے اوراق گردالی کرتے رہے۔ ایک نظریں پورا مضمون بھانپ لیا۔ علامہ ندوی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس مضمون نگار نے آپ پر کتمانِ حق کا الزام عاید کیا ہے، اور مجھے تالہ زماں کی بدعتیگی سے متہم کر کے کفر والحاد کا فتویٰ جڑ دیا ہے۔ کیا غضب ہے کہ میری تحریرات اس کی نظر سے نہیں گذریں، میرے کسی لفظ اور مصرع سے بھی یہ شائبہ گذر سکتا ہے کہ میرے عروۃ الوثقیٰ مغربی علوم رہے ہیں، یا میں نے کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر کہی ہے۔ کیا میرے یہ اشعار ان الزامات کی تردید نہیں کر رہے ہیں، کیا مضمون نگار نے ’رموز بے خودی‘ میں عرض حال مصنف محصور رحمۃ اللعالمین کے زیر عنوان یہ اشعار نہیں دیکھے یا ان سے دانستہ اعراض و اغماض کیا جا رہا ہے۔

مگر دلم آئینہ بے جوہر است	وز بحر نم غیر قرآن مضمراست
خشک گرداں بادہ درانگوین	زہر ریز اندر مے کافور من
رعد محتر خوار و رسوا کن مرا	بے نصیب از بوسہ پاکن مرا
غیر نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ	سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف
باغریاں بوم و پرستہم و کم دیدم	مردے کہ مقاماتش باید بکتاب اندر

تو غنی ہر دو عالم من فقیر روزِ عشرِ قدر ہائے من پذیر
 در تو میدانی حسابم ناگزیر از نگاہِ مصطفیٰ پینہاں بگیر
 اس وقت عبداللہ النور بیگ نے وہ واقعہ یاد دلایا جبکہ علامہ سید راس مسعود کو مخاطب کر کے یہ
 الفاظ فرماتے تھے :

“I HAVE BENEFITED VERY LITTLE BY MY VAST
 STUDIES, EASTERN OR WESTERN, BUT I HAVE DRIVED
 IMMENSE BENEFIT FROM INVOCATIONS TO OUR
 HOLY PROPHET, YOM PROGENITON”

علامہ نے فرمایا میں نے لاتسبوا اللہ رفائی انا اللہ میں حضور کے ارشاد کو بلفظ پیش کیا ہے۔
 یہ حدیث قدسی قرآن کی دیگر تمثیلی آیات و مرامیت اذ سمیت و لکن اللہ علی اور ید اللہ فوق ایدیم اور
 حدیث خلق آدم علی صورت اور خلق الانسان علی صورت الرحمن کی طرح پر محض تمثیل و استعارہ
 ہے۔ انسان و زمان ہر دو کے بدرجہ اتم مظہر الہی ہونے کے باعث انہیں اپنی ذات سے نسبت
 دی گئی ہے۔ انسانیت کی یہ پرانی بیماری ہے کہ وہ اپنی کوتاہی سے مثال کو مثل کا درجہ دیتا ہے۔ جس طرح
 خدا کوئی چراغ نہیں، جنت کوئی باغ نہیں، ایسے ہی انسان رحمن نہیں اور زمان بزدان نہیں۔ فطرت
 کی اس زمانی قوت کو علامہ نے جاوید نامہ میں زروان کا لقب دیا ہے۔ یہ تجلیات و شیون الہیہ
 کا ایک مظہر اتم ہے ورنہ کائنات کی دیگر اشیاء کی طرح اس کی حقیقت بھی بجز نمود بے بود کے اور کچھ
 نہیں، جس کو زبور عجم اور بال جبریل میں واشگاف پیش کیا گیا ہے۔

زمانہ قاصدِ طیار آن و لا آرام است چہ قاصدے کہ وجودش تمام پیغام است
 خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری نہ ہے زمان نہ مکاں لا الہ الا اللہ

ذات الہی جو حقیقت المتعاقب ہے، ازل ابدی ہے، اس لئے زمان مستم کی حرکت و تغیر، تقدم
 و تاخر کی اضافتوں سے پاک ہے، حدوث زمان کا اطلاق صرف عالم خلق تک محدود ہے۔ عالم امر کے

مطائفِ مہتر زمان کے اثر سے درارِ الوراہیں۔ نہانِ مہتر کارِ مہتر شناس صرف نفسِ انسانی ہو سکتا ہے۔ یہ بوالہجی ہے کہ کائناتِ یمِ ایام میں مچلی کی طرح غوطہ زن اور خود زمان کے حدودِ نا آشنا سنہر کی ایک چھوٹے سے جام میں سمائی ہو جاتی ہے، جو مومن کا قلبِ صافی ہے۔

جہانے ما کہ پایا نے نہ دارد چو ما ہی در یمِ ایام غرق است
یکے بردل نظر و اکن کہ بینی یمِ ایام در یک جام غرق است
گنجیدہ بہ جامے ہیں اس قلم بے ساحل

(ایستغنی ارضی و سمائی و انما یعنی قلب العبد المومن (حدیث قدسی)

پرتوِ حسنت گنجد در زمین و آسماں در حریمِ سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ
روحِ انسانی چونکہ لازمانی و لامکانی ہے، اس لئے اس میں الہی صفات، متحد توفیق اور بقدر فیض پائے جاتے ہیں۔ عالم میں خدا اس لئے سامانہیں سکتا کہ عالمِ اعراض کا مجموعہ ہے اور خود جو ہر نہیں، یعنی خود بالذات اس کا وجود نہیں۔ عرش ہو یا فرش سب مکانی چیزیں ہیں، حقیقت لامکانی اس میں سامانہیں سکتی، چونکہ روح کی حقیقت لامکانی و زمانی ہے، اس لئے خدا اس میں سامانہیں سکتا ہے، روح خدا کی طرح حدود و مشغور سے نا آشنا اور ناسوتی قوانین کے اطلاقات سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

خلیفہ صاحب نے عرض کیا کہ معترض آپ پر ایراد نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کے مصفی آئینہ میں اپنی صورت دیکھ رہا ہے جیسا کہ ردی، نظیری اور تبدیلی نے اپنے اپنے انداز میں اس کو ثابت کیا ہے۔

اے بساطِ ظلمتے کہ ہیں درکال خوں تو باشد درایشاں اے فلاں (ردی)
آنکہ برماز خم کیں زدہ از کینہ ما عکس آئینہ خود دید در آئینہ ما (نظیری)
ہرچہ از خلق عرض زشت و کوسست عکس آئینہ حقیقت دوست (تبدیل)
ماہرینِ نفسیات کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی شخص کا کسی دوسرے کے مزاج و عیب پر شدید غم و غصہ کا اظہار اور کسی مخصوص عیب کا دوسروں میں جا بجا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیب

خود اس میں موجود، یا اس کے تحت الشعور میں انگڑائیاں لے رہا ہے دوسروں کے آئینہ میں اس کو اپنی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ جو شخص دوسروں میں رجز و توجیح کر رہا ہے دراصل وہ اپنی باطن کی کراہت سے گریزاں اور برسرِ پیکار ہے۔

تیرہ طبعاں ز سینیہ صابداں ذوق آئینہ نیست بدرورا
(منامیتان کے از درائے عالمگیر)
جیسا کہ ٹامس نے کہا ہے:

BASE ENVY WITHERS AT ANOTHER'S JOY,
AND HATES THAT EXCELLENCE IT CANNOT REACH.

ہر کو رہا بطن کی اگر گلوہ لگائی جائے تو تین علتیں سرگرم کار نظر آئیں گی، یا تو رشک و حسد ہوگا، یا سورنہم، یا سستی شہرت حاصل کرنے کی تمنا۔ حاسد عیب چہن ہوتا ہے ہنر بہن نہیں کہ
ہر کہ بے ہنر باشد نظر بہ عیب کند

چشم اگر کو درست بیند ناصواب ہیچکے شب را نہ بیند آفتاب (اقبال)
ز دامن نظر افشاندہ ام تا گرد خود بینی بہ ہر حالت کہ روی آورم گلزاری بینم (صبا)
دوسری عام بیماری جس میں انسانیت مبتلا نظر آتی ہے، وہ فہم درست کا کال ہے جیسا کہ روئے
نے کہا ہے: ہر دم اندر حسرت فہم درست، کار لائل بھی انسانیت کی ذہنی صلاحیت کی
تحقیق میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہے:

FOR MEN ARE MOSTLY FOOLS — DEVOID OF
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.

غالب کو تحقیق بھی یہی ہے:

ہر چند زمانہ مجمع جہاں است در جہل نہ حال شاں بیک سوال است
کو دن ہمہ لیک از یکے تا دگرے فرق خرد عیسیٰ و خرد جہاں است
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قائل نے کچھ کہا اور کوتاہ فہموں نے سو نہی سے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔

حروف کی حالت ظروف کی سی ہے، ظروف تک رسائی بہت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ اہل دل حضرات اور ارباب صدق و صفا کی باتوں کے فہم و ادراک کے لئے فہم مستعد اور دل صافی و سکادہ صرف مدرسوں کی دماغ سوزی اور تسلیج و سجادہ کی دکان آرائی کام نہیں دیتی ہے۔

ترا باخرقہ و سجادہ کارے من از خود با نیم بوئے نگارے

میکدہ تہی سبوحلقہ خود فرمشاں مدرسہ بلند بانگ بزم فردہ آتشاں

بیاساتی بگرداں ساتگیں را بیفشان بردو گیتی آستیں را

حقیقت را بر ندے فاش کردند کہ ملا کم شناسد رمزدیں را

چو بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطاست سخن شناس نہ دلبر اخطا میں جا ست

اصحاب رمز و اشارات کو بڑی دشواری زمانِ آب و گل میں گفتارِ حال کے اظہار میں ہوتی ہے، معانی کی فراوانی اور الفاظ کی تنگ دامانی ان کو اپنے میں سمونے سے قاصر رہتی ہے۔ ناچار ہنگام تعبیر و بیان جو الفاظ روزمرہ استعمال میں آتے ہیں انھیں سے کام لینا پڑتا ہے۔ تعبیر الفہموں کو بوجہ معانی و مطالب کے عمیر الفہم ہونے کے ایسے الفاظ فتنہ بن جاتے ہیں۔ مقتدین و مقلدین ان کو حجت گردانتے اور منکرین و متعصبین آلہ انکار و تکفیر۔ لیکن ارباب حق و اقتصادان کی مناسب تاویل کرتے اور حقیقت حال کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے ہیں۔

دردمانِ آب و گل گفتار جاں در نفس پروازی آید گراں (اقبال)

صد شیوہ یافتیم ز معشوق روز و وصل وز بہر نیم شیوہ بیانی نہ داشتیم (غفری)

ترے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھدی

زبان بے نگہ رکھدی، نگاہ بے زباں رکھدی (انصاری)

لارڈ بیرن کے الفاظ میں :

NO WORD SUFFICE THE SECRET SOUL TO SHOW,

FOR TRUTH DENIES ALL ELOQUENCE TO NOE.

اور پھر ہمارے ذریعہ اظہار کی ٹینی سن کے الفاظ میں یہ حالت ہے:

WORDS THEMSELVES: THE SHADOWS OF SHADOWNY WORLD.

سستی شہرت حاصل کرنے کا آسان نسخہ کس عظیم واقعہ کا انکار یا کسی عظیم المرتبت شخصیت پر اعتراض کر دینا ہے۔ گو ایسی شہرت لعن طعن کی حامل اور ناپائیدار ہوتی ہے، مگر بمصدق ”بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا“ ایک عادی مجرم کا علی الدوام ڈھنڈور اپیشی رہتی ہے

خطبات اقبال کے ترجمہ نگار، سید نذیر نیازی نے مضمون نگار کے ادھورے اقتباسات کو علمی دیانت کے خلاف قرار دیتے ہوئے، اسلامی الہیات کی تشکیل جدید سے وہ اقتباس پڑھ کر سنایا، جس میں شیخ اکبر اور فخریازی کے حوالوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ جہاں دھڑ کو ان حضرات نے اسمائے حسنیٰ میں شمار کیا ہے، پورا اقتباس کچھ اس طرح ہے:

THE PROBLEM OF TIME HAS ALWAYS DRAWN THE ATTENTION OF MUSLIM THINKERS AND MYSTICS. THIS SEEMS TO BE DUE PARTLY TO THE FACT THAT ACCORDING TO THE QURAN, THE ALTERNATION OF DAY AND NIGHT IS ONE OF THE GREATEST SIGNS OF GOD, AND PARTLY TO THE PROPHET'S IDENTIFICATION OF GOD WITH TIME IN A WELL-KNOWN TRADITION. INDEED, SOME OF THE GREATEST MUSLIM SUFIS BELIEVED IN THE MYSTIC PROPERTIES OF THE WORD 'DHAR'. ACCORDING TO MOHIUDDIN IBN ARABI 'DHAR' IS ONE OF THE BEAUTIFUL

NAMES OF GOD, AND FAKHRUDDIN RAZI TELLS US IN HIS EXEGESIS OF QURAN THAT SOME MUSLIM SAINTS HAD TAUGHT TO RECITE THE WORD 'DHAR' WITH OTHER ATTRIBUTES OF GOD.

شاید معترض اس بات کو سن کر ششدر ہو جائے کہ شیخ الدلائل ابو محمد عبداللہ، صاحب دلائل الخیرات نے حزب مغنم میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے ساتھ اس اسم مبارک کو بھی اس طرح دہرایا ہے، یا ازیٰ، یا ابدی، یا دھری، یا دیموہی، یا من ہوالحی الذی لا یموت سہ

نہ من تنہا دریں میخانہ مستم جنید و شبلی و عطار ہم مست
جس طرح کائنات کی ہر شے حکم الہی کی تابع فرمان ہے، اسی طرح زمانہ اللہ تعالیٰ کی کار فرمائیوں کا ایک محیط الكل منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی فکر میں اس طرح رس بس گیا ہے کہ ایک عامی سے لے کر ایک عالم تک اس کو تسلیم کرتا ہے، شعروادب میں اس کا اظہار تو ادبیات اسلامی کی ایک نمایاں خصوصیت بن گیا ہے، اور اس معنوں کے اشعار زبان و کلام میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جس کی چند مثالیں یہ ہیں:

آفت روزگار جب تم ہو شکوہ روزگار کون کرے داغ
چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستگاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں
نام ان کا آسمان ٹہرا لیا تحریر میں

وقت کا مسئلہ ہمیشہ سے ایک معرکہ آرا موضوع بحث رہا ہے۔ عامۃ الناس اور نام نہاد عقباد و زبّاد اس کو کوئی دینی مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن عرفاء و حکماء اس کی گتھیوں کے سلجھانے میں وقف تحقیق ہیں کہ وقت کی ماہیت کیا ہے، آیا اس کو کوئی شے بھی کہا جاسکتا ہے یا نہیں، دنیا میں یا تو اشیاء و اشخاص ہیں یا افعال و حوادث۔ وقت نہ کوئی شے ہے اور نہ کوئی شخص، نہ کوئی فعل نہ کوئی حادثہ۔ سب کچھ وقت میں واقع ہوتا ہے، لیکن وقت کوئی واقعہ نہیں۔ فلسفیوں کی زبان میں

یہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض۔ کیا وقت ازلی وابدی ہے، یا یہ بھی کسی وقت خلق ہوا۔ اقبال
مرد مومن بھی تھا اور مرد حکیم بھی۔ ناممکن تھا کہ ایسا اہم مسئلہ اس کے دماغ میں تقطیب افکار
کا روپ نہ دھارتا اور وہ اس کا اسلامی حل معلوم کرنے سے قاصر رہتا۔ اپنے انگریزی
خطبات میں اس مسئلہ زماں کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو وہ مسلمانوں اور عام انسانوں
کے لئے موت و زلیست کا سوال قرار دیتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا لطیف، نازک اور پیچیدہ ہے کہ
اس کو سمجھا تو جاسکتا مگر سمجھایا نہیں جاسکتا۔ سینٹ آگسٹائن کا زمان کے بارے میں جو مشہور
جملہ ہے اب بھی اسی طرح اپنی ساری حقیقت آفرینیوں کے ساتھ قائم و محکم ہے، جس وقت کہ وہ
کہا گیا تھا۔ اس کو حضور سے ہم عہد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ علامہ نے اس کے اس جملہ کو
اپنے تیسرے لکچر میں ان الفاظ کے ساتھ دہرایا ہے:

AUGUSTINE'S PROFOUND WORDS ARE AS TRUE
TODAY AS THEY WERE WHEN THEY WERE UTTERED.
'IF NO ONE QUESTION ME OF TIME, I KNOW IT,
IF I WOULD EXPLAIN TO A QUESTIONER I KNOW
IT NOT.'

زمان و مکان، دونوں کا وجود نفسی اور اعتباری ہے۔

ماہیت بستی میں نہ زماں ہے نہ مکاں	نہ ہے زمان نہ مکاں لا الہ الا اللہ
زمانہ کی یہ گردش جاودانہ	حقیقت ایک تو باقی فسانہ
کسی نے درخش دیکھا ہے نہ فردا	نقطہ امروز ہے تیرا زمانہ (اقبال)
بہر چہ میری از خود گذشتنی دارد	بہوش باش کہ امروز رفت و فرامیت (بیدل)

THIS NARROW ISTHMUS TWIST TWO BOUNDLESS

SEAS.

THE PAST AND FUTURE, TWO EXTREMITIES.

‘THOMAS MOORE’

ہرچہ دارد محفل تحقیق امروزست و بس خاک بر فرق دو عالم دی و فردا کردہ اند (تجیل)
یہ امروز بھی اتنا دواں و برال ہے، ادھر زبان سے نکلا، سماعت کے پردوں سے ٹکرایا، اور مٹی
کی زینت بن کر رہ گیا۔

عبداللہ یوسف علی نے کس حقیقت، آفریں انداز میں اپنی انگریزی تفسیر قرآن میں اس کو پیش
کیا ہے :

THE PRESENT IS ONLY A FLEETING MOMENT,
POISED BETWEEN THE PAST & THE FUTURE,
AND GONE EVEN WHILE IT IS BEING MENTIONED
OR THOUGHT ABOUT.

کائنات کی ہر چیز خلاق فطرت کی آئینہ داری کر رہی ہے جس کو قرآن تسبیح خوانی سے تعبیر کرتا
ہے، وان من شئ الا یسج بحملہ، جس کو سننے اور جاننے سے انسان قاصر و در ماندہ ہے۔
كنت كنزاً مخفياً فاجبت ان اعرف، فخلقت الخلق۔ محبت و حقیقت کا حسین ترین
موصوف اگر عقل و دانش میں نہ آئے نور جمال اور دل و نگاہ میں سما جائے تو انسان ہے۔

در جستن مانند تو، نظارہ زیبون است در زادن بہنائے من اندیشہ عقیم است (غالب)
ردائے لالہ و گل، پردہ نہ و انجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے (آصف)
جلوہ و نظارہ پنداری کہ از یک جوہر است خویش را در پردہ خلقے تماشا کردہ (غالب)
کفر و کشیم سپاس نعمت دیدار دوست جلوہ در ہر رنگ دیدم، گردنے خم ساختم (صہبائی)
مراد عرصہ آوردی کہ خود را جلوہ گر کردی نگندی چشم بر آئینہ یابر خود نظر کردی (درد)
از تقاضائے حب جلوہ گری آمد اندر حصار شیشہ پری (نیان)

”لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی“

امریکی صوفی شاعر ایڈورڈ ایمرسن نے کس وجد آفریں انداز میں کنت کنزاً مخفیاً کا ترجمہ کیا ہے:

I WAS A GIM CONCEALED :

ME MY BURNING RAY REVEALED

عشق کی آفرینش حسن سے ہوتی ہے، یعنی خود حسن، عشق کا آفریدہ گار ہے اس لئے جمالِ ازل
عشق اور عاشق سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ حسن کی بے نیازی ایک غلط خیال ہے۔ آرائش
جمال، عشق ہی کی خاطر دریاں ہیں۔ حسن و عشق ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرے
کا وجود ناقابل تصور۔ حق کا عرفان اس کی ضد ہی سے ہوتا ہے۔ تو انائی کے لئے ناتوانی، گنہگاری
کے لئے غفاری، لطافت کے لئے کثافت، اپنے کو ساری ناتوانیوں اور خامیوں کے ساتھ پیش
کرنا کسی کی خدائی اور کمال کا ثبوت دینا ہے

”شکوہ صاحب حزیں ز خوشہ چیں پیدا است“

ناتوانی خوی اساسیہاست خود نمائی خدا شناسیہاست

اس جامع حقیقت کی کنت کنزاً مخفیاً میں دعوتِ فکر دی گئی ہے۔

بلبل ز ادب پانہ نہد در صف گلزار تاگل بہ طلبگاری اولب نہ کشاید

شعاع مہر خود بے تاب ہے جذبِ محبت سے

حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پروازِ شبہم کی (امری)

حسنت نیاز مند تا ثنائے ناز نیست اما ز ذوق جلوہ خود بے نیاز نیست (عربی)

جلوہ مفت ست اگر دیدہ بینائے ہست ایں جہاں آئینہ آئینہ سیائے ہست

مہر و ماہ ارض و سما آئینہ شکل اند ہمہ میتہاں یافت کہ در پردہ خود آرائے ہست (منظر)

بہ نلک فروغ تو در نظر بہ زمیں بہار تو جلوہ گر

(بیک)

بہ چین سحاب و بہ گل سحر ہمہ جا ظہور کر استے

اس حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، اس کا آرزو مند ہوا کہ پہچانا جاؤں، یہ داعیہ تخلیق کائنات کی علت بنا۔ قرآن حکیم کا یہ فرمان کہ میں نے جن والنس کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، ان ہر دو میں کوئی تضاد نہیں۔ عبادت کا حقیقی جوہر عشق ہے۔ جو پرستش اس رنگ سے خالی ہو وہ طاعت نہیں مزدوری و اجرت ہے

تسبیح و خرقہ لذت مستی نہ بخشدت ہمت دریں عمل طلب از مے فروش کن حافظ
تم اس کافر کا ذوق بندگی اب پوچھتے کیا ہو

جسے طاقِ حرم بھی ابروئے خمدار ہو جائے اسفر

آبرو از در میخانہ طلب کن زاہد طاعت خشک شرابست تو ہم میدانی علی

وحدة الوجود اور ہمہ دوست کے سمجھنے میں بہت سوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ گفتار جاں کو زبان آب و گل میں بیان کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لئے الفاظ نہیں اور جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان میں تمام معانی و مطالب کی سمائی دشوار۔ دشنہ و خنجر، بادہ و ساغر کے بغیر کام نہیں چلتا۔ قائل نے ایک حقیقت کو الفاظ کا جامہ پہنایا، سامع لفظ پرستی کا شکار ہو کر الوہیت کے پیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا۔ زبان تمام تر مادیت اور جسمانیت کے سانچوں میں ڈھلی ہوتی ہے۔ کیفیتیں ابھرتی ہیں کیتیں نہیں کیفیت کو بیان کرنا چاہو تو مکانیت کی اصطلاحات سے کام لینا پڑتا، جس کو حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ ایک طفل نوخیز کو جماع کی لذتوں سے آشنا کرنے کے لئے بسم اللہ کے لٹوکھدیا جائے۔ انسان بحیثیت حیوان ناطق کے خود پرنازاں ہے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ نفس انسانی ہنوز ایسی زبان ایجاد نہ کر سکا، جو اذاتِ نفسی کا تشفی بخش ذریعہ بن سکے۔ امام شاذلیؒ اس کے لئے دست بدعا ہیں، وہب لنا مشاہدۃ تصحبہا مکالمۃ۔ الہی وہ مشاہدہ ارزاں فرما جو تکلم کی پرورش کرے۔

غزب الکبیر

مولانا رحم بھی اسی کی خواستگاری کر رہے ہیں:

اے خدا بناتا تو مارا آں مقام کا ندرو بے حرف میر و کلام

فیض بھی اسی کا رونار و رہا ہے:

فریاد کہ دوریم ز مطلوب دل خویش چننا کہ درازست زبان طلب ما
حقیقت یہ ہے کہ کیفیات کو بیان کرنا تو درکنار ان کی درست نقش آرائی بھی نہیں کی
جاسکتی:

مگر مصور صورت آں دستان خواہد کشید

حیرتے دارم کہ نازش را چیاں خواہد کشید

علامہ پر مقالہ نگار نے دھر کو الہ سمجھنے کا اعتراض کر دیا ہے۔ اس ایراد سے تصور بھی
کانپ اٹھتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ صفین میں حضرت عمار کی شہادت پر علی مرتضیٰ نے عمرو
العاص اور معاویہ سے کہا کہ فتنۃ الباغیہ کی حدیث تمہیں یاد ہے، جس میں عمار کی شہادت
اور گروہ باغی کے ناری ہونے کی پیش گوئی ہے۔ عمرو العاص اس حدیث کو سن کر سکتے ہیں،
پڑ گئے۔ معاویہ نے اس کی یہ تاویل کی کہ عمار کو قتل کرنے والے علی ہیں کہ انہیں میدان جنگ میں
لے آئے۔ علی مرتضیٰ نے جواب دیا اس باطل استدلال سے حمزہ کے قاتل حضور قرار پاتے
ہیں۔ معاویہ گھبرا گئے اور بات بدل کر عمرو العاص سے کہا کہ تم خود اپنے پیشاب میں پھسل رہے
ہو، مصر کی ولایت محفوظ ہے ان جھمیلوں میں نہ پڑو۔

زمانہ ذات واجب الوجود کی فعالیت کا اثر آفریں پر تو ہے۔ رہا تالہ زمانہ یہ محض مقروض
کی انفراد پر دازی ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ — نہ ہے زماں نہ مکاں لا الہ الا اللہ — وہ
کیسے زمانہ کو الوہیت کا ہم پلہ قرار دے سکتا ہے۔ از روئے نص قرآنی، زمانہ شیون الہیہ
سے ہے، وکل یوم ہونی شان، جس کا کوئی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ پھر علامہ
جیسا موجد، جس کی توحید پرستی میں یہ شعر جریدۂ عالم ثبت ہو کر مینارۂ نور کی صورت اپنی

تا بانہوں سے اہل ایمان کو صراطِ مستقیم پر استقامت اور گم کردہ راہوں کو ہدایت بخش رہا ہے
 دل بہ کسے نہ باختہ، باد و جہاں نہ ساختہ
 من بہ حضور تو رسم روز شمار این چنین
 اس کائنات کا ذرہ ذرہ پر تو جمال الہی ہے

چول آفتاب ہر رخ ہر ذرہ ظاہر م از غایت ظہور عیانم پدید نیست
 شیخ سعد الدین حموی کس وجد آفرین انداز میں اپنی اس رباعی سے دل آگاہ کے قلب و
 دماغ کے لئے برد و تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں :

حق جان جہاں است و جہاں جملہ بدن اصناف ملائکہ حواس دہن تن
 افلاک و عناصر و موالید اعضاء توحید ہین است و دگر حیلہ و فن
 مولانا روم بھی اس دعوے کی حرف و صوت کے پردوں میں زمزمہ سنجی کر رہے ہیں :
 اوچو جان است و جہاں چول کالبد
 کالبد ازوے پذیرد آلبد

ایک فرنگی شاعر بھی یہی راگ الاپ رہا ہے :

ALL ARE PARTS OF ONE STUPENDOUS WHOLE,
 WHOSE BODY NATURE IS, AND GOD THE SOUL.

شیخ اکبر جو علیہ الوجود کے انتھک شارح اور زبردست علم بردار ہیں، ان کا یہ فتویٰ ماسوا
 واعداء کے الوہیت کے رگ گلو پر کس طاقت سے خنجر پھیر رہا ہے، العالم ما شمسہ
 سائحۃ الوجود اصلاً ہے

غیر حق یک ذرہ کآن مقصود تست تیغ لابرکش کہ آں مقصود تست
 فتوحات مکیہ میں بڑی خوبی سے اس مسئلہ کی مائل و دل و وضاحت کی ہے

انہ لیس للعبد فی العبودیت نہایت حقّی تصل الیہا شریح رہا کما انہ

لیس للرب حد ینتھی الیہ ثم لعود عبداً، فالرب رب غیر نہایتی والعبد عبد
لانہایتی (فتوحات باب ۲)

عبد کے لئے عبودیت کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کو پالے اور پھر رب بن جائے، جس طرح
رب کے لئے کوئی حد نہیں کہ وہ ختم ہو جائے اور عبد بن جائے۔ اس لئے رب رب ہے بغیر
نہایت اور عبد عبد ہے لانہایت۔

العبد عبد وان ترقی والرب رب وان تنزل

”ما للقراب و رب الارباب“

نہ آن این گرد و نئے این شوداں ہمہ اشکال گرد و بر تو آساں
چہ ممکن ست رود داغ زندگی بہ جہیں
زمین فلک نشود، آدمی خدا نہ شود
اس چمنستان میں نیرنگی گلشن مستقل اور گل و بلبل پاب رکاب، بوالعجب تریہ کہ اس آئینہ
خانہ میں جلوہ مقیم اور آئینے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت سے دوچار ہو رہے ہیں۔
ہوا جدھر سینک سمائے اور من بھائے چلتی ہے

THE WIND BLOWETH WHERE IT LISTETH.

مگر جس تالون کے تحت یہ تبدیلیاں و توع پذیر ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ اٹل۔

ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

کیونکہ مرکز تغیر اور سرچشمہ انقلاب لم نیل اور لایزال ہے۔

نیرنگی گلشن نہ شود ہم سفر گل

آئینہ ز خودی رود و جلوہ مقیم ست

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

عرب ملیالم

از جناب حامد اللہ صاحب ندوی ایم۔ جی۔ ایم ریسرچ سنٹر بمبئی

(۱)

ملیالم دراویڈی خاندان السنہ کی ایک شاخ ہے، یہ اور دراویڈی زبانوں کے مقابلے میں نسبتاً نئی ہے، بیسویں صدی کے نصف اول تک اس کے بولنے والوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ تھی اور جنوبی ہند کے مغربی ساحل کیرالا کے علاوہ تامل ناڈو، اندھرا، مہاراشٹر، میسور اور شمالی ہند کے بہت سے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ لفظ ملیالم ”دو تامل لفظوں کی ترکیب سے بنا ہے، ملے (Malai) پہاڑ اور آلم (Alam) آدمی، رہنے والا، یعنی پہاڑی علاقہ کارہنے والا، اس اعتبار سے یہ نام بجا زبان کے اس علاقہ پر زیادہ صادق آتا ہے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے ابتدا میں ایک خاص طرز کی تامل بولتے تھے جو کوڈم تامل (Kodum Tamil) کہلاتی تھی، یہی تامل صدیوں بعد بدلتے بدلتے ملیالم بن گئی۔

اس زبان کے ابتدائی نمونے یا تو کتبوں کی صورت میں ملتے ہیں یا رزمیہ نظموں

۱- Encyclopaedia Britannica Vol. 14, P. 676

۲- arison: Linguistic Survey of India Vol 14 PP 348-54

(Ballads) اور لوک گیتوں (Folk Songs) کی شکل میں ایک مدت تک لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہے۔ اس کا باقاعدہ رواج تیرھویں صدی عیسوی کے قریب ہوا اور رام اچتم (Ramacaritam) اس کا پہلا باقاعدہ نمونہ ہے۔ پھر مذہبی، اخلاقی اور دیگر موضوعات پر کیے بعد دیگر متعدد کتابیں طبع و تخلیقات اور ترجموں کی شکل میں وجود میں آتی رہیں جن کا ذکر طیالم ادب کی تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے، آج اس زبان میں ہر قسم کا ایک کثیر ادب موجود ہے جس کے پیدا کرنے میں ہندو مسلم عیسائی سب برابر برابر کے شریک ہیں۔

ٹیالم ادب کی باقاعدہ ترویج میں دو بیرونی زبانوں نے زیادہ حصہ لیا ہے، سنسکرت جو وہاں کے علماء و فضلاء کی زبان تھی اور ٹامل جو ایک مدت تک دفتری زبان کی حیثیت سے وہاں رائج رہی۔ پہلے یہ زبان ”وٹے لٹو“ (Vatteluttu) رسم خط میں لکھی جاتی تھی لیکن جب سنسکرت کی مقبولیت اور اس کی مذہبی ہمہ گیری نے اس کو اپنے حلقہ اثر میں لے لیا تو پھر سترھویں صدی عیسوی میں تختہ ایرودنجن (Tanjatta Eruttachchan) نامی ایک شخص نے آریا ایڑتو (Arya eruttu) کے نام سے ٹامل گرنٹھا (Tamil grantha) پر مبنی ایک نیا خط ایجاد کیا، یہی خط آج رائج ہے اور اس میں دراوڑی زبانوں کے علاوہ سنسکرت میں مستعمل تمام آوازوں کے لئے بھی تحریری علامتیں موجود ہیں اور ٹامل حروف کے مقابلے میں زیادہ مکمل ہیں۔

(۲)

ہندوستان میں عربوں کی آمد و رفت زمانہ قدیم سے جاری تھی جو اشاعت اسلام کے بعد دو چند ہو گئی، عربوں نے سب سے پہلے جنوبی ہند کے مغربی ساحل مالا بار اور کولم (ٹراونکور) میں قدم رکھا تھا اور جیسے جیسے ان کے تجارتی تعلقات بڑھتے گئے ویسے ویسے یہاں ان کی

آبادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں کے راجانہ صرف ان کی آمد سے خوش تھے بلکہ انھوں نے ان کے گھومنے پھرنے، اپنا مذہب پھیلانے اور آباد ہونے کی بھی پوری پوری آزادی دے رکھی تھی، خصوصیت کے ساتھ کیرالا کے زیمور (Zamorin) حکمران ان کی بڑی سرپرستی کرتے تھے جس کے نتیجے میں مالابار کے پورے ساحل پر ان کی آبادی بڑھ گئی تھی، ان کے اپنے قاضی تھے ان کے اپنے مفتی تھے، ان کی اپنی مسجدیں اور خانقاہیں تھیں، مقامی سیاست میں بھی ان کا کافی عمل دخل تھا، بعض عرب، وزیر، سفیر، تعلقہ دار اور امیر البحر (Admirals) جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔

ان عرب مسلمانوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں بھی کیں اسی لئے انھیں ماپلا (Mappilla) یعنی دولہا کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اس خطاب کے علاوہ انھیں بعض مخصوص مراعات بھی حاصل تھیں مثلاً یہ کہ ایک مسلمان، نمبودری برہمن کے بازو بیٹھ سکتا تھا جب کہ نائر کو بھی اس کی اجازت نہ تھی، اسی طرح موپلاؤں کے مذہبی رہنما تھنگل (Thangal) کو اس کی اجازت تھی کہ وہ زیمور حکمران کے ساتھ بالکی میں سوار ہو کر جائے، بعض اوقات یہ حکمران خود ہی مذہبی تبدیلی کی کھلم کھلا ہمت افزائی کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ عربوں کے ان کے اپنے جہازوں کے لئے آسانی سے آدمی مل جائیں، یہ جہاز خود ان کی اپنی شان کو بڑھاتے تھے اور انھیں ہمعصر حکمرانوں سے ممتاز کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ جب ایک زیمور حکمران نے اپنے پڑوسی ملک ”پالناڈ“ پر چڑھائی کی اور اپنے زور بازو سے اسے فتح کیا تو اس کی حفاظت کی خاطر ویلاپورم (Velapouram) میں ایک قلعہ تعمیر کیا، اس قلعہ میں ایک مسلمان تاجر نے اپنی منڈی قائم کی جو بہت جلد ترقی پا کر پورٹ آف کالی کٹ کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تاجر بعد میں کالی کٹ کا ”کویا“ (قاضی) بھی بنا اور اس کے جانشین

زمپور راجاؤں کے شانہ بشانہ لڑتے اور دشمنوں سے اپنے ملک کو بچاتے رہے۔ ۱۴۹۵ء میں جب واسکو ڈی گاما کالی کٹ کے قریب لشکر انداز ہوا اور پرتگیزیوں نے اپنی تجارتی منڈیوں کے لئے مقامی لوگوں کی زمینیں زبردستی لینا شروع کیں تو اس وقت بھی یہ مسلمان اس عہد کے زمپور حکمرانوں کنجالی مرکار اول و دوم (Kanjali Marakkar I, II) کے دوش بدوش نہ صرف لڑے بلکہ مولپلاڈ میر نے پرتگیزی حملہ آوروں کو بعض شرمناک شکستیں بھی دیں۔

فی الحال کیرالا میں ان کی آبادی کا تناسب پندرہ فی صد ہے لیکن اگر پورے کیرالا کی بجائے اس کے صرف ان تین اضلاع کنانور (Cananore) کوڑکیوڈ (Kozhikode) اور پالگھاٹ (Palghat) کو لیا جائے جس کا مجموعی نام مالابار ہے تو یہاں یہ اکثریت میں ہیں اور ان اضلاع کی کل آبادی کا دو تہائی حصہ ہیں۔ یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ بیرون ہند میں برما، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، خلیج فارس (Persian Gulf) اور سعودی عرب میں بھی آباد ہیں سنی مشرب اور شافعی مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔

تاریخوں سے پتہ نہیں چلتا کہ کیرالا کے یہ مسلمان ابتداً ابتدا میں کونسی زبان بولتے تھے، قرین قیاس یہ ہے کہ وہ آپس میں تو عربی ہی بولتے رہے ہوں گے لیکن مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لئے انھیں ملیالم بھی سیکھنی پڑی ہوگی جس کو وہ یقیناً عربی رسم خط میں لکھتے تھے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے اپنے رسم خط میں تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کر لی تھیں، یہ روایت آج بھی ان مولپلاؤں میں باقی ہے، ایک طرف اگر وہ پورے ذوق و شوق سے عربی سیکھتے ہیں تو دوسری طرف ملیالم کو بھی مادری زبان کی حیثیت سے برتتے ہیں اور اپنے عرب آبادی کی پیروی میں اس

۵ - Tara Chand: Influence of Islam on
Indian Culture, P. 36,

کو عربی حروف میں لکھتے ہیں، اسی عربی حروف میں لکھی ہوئی ملیالم کا نام ”عرب ملیالم“ ہے اور اس میں ان موپلاؤں کا ایک کثیر دینی اور سماجی ادب موجود ہے۔

وی۔ عبداللہ نے اپنے ایک مضمون ”موپلا“ (The Moplahs) میں لکھا ہے کہ موپلاؤں نے عرب ملیالم میں نظمیں اور گیت بھی کافی لکھے ہیں یہ ہیں تو ملیالم میں لیکن ان میں عربی، فارسی اور اردو الفاظ کا استعمال بھی کثرت سے کیا گیا ہے اور یہ عام طور پر موپلا گیت (Mopilla Patlu) کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ان نظموں اور گیتوں میں اولیاء اور شہداء کے واقعات کے ساتھ بعض اوقات عشقیہ مضامین کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عشق زیادہ تر عشق مجازی ہوتا ہے اور اس میں عورت بڑے ہی جذباتی انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ اس قسم کی نظموں کو کیشو گیت (Kessu Patlu) کہتے ہیں، یہ نظمیں محبت ناموں کی شکل میں ہوتی ہیں جو ایک دور افتادہ عاشق اپنے ماں باپ کی نگرانیوں میں جکڑی ہوئی محبوبہ کو لکھتا ہے، اس قسم کی نظمیں اور گیت لکھنے والے شاعروں میں معین کٹی ویدیار سب سے نمایاں ہے جو عرف عام میں ”مہاکوی“ کے نام سے مشہور ہے، اس کی ایک ایسی ہی بہترین نظم ”بدر المنیر“ ہے جس میں ایک شہزادے اور شہزادی کی محبت، جدائی اور ملاپ کے ایک فرضی فارسی قصے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ منظوم کیا گیا ہے۔

اس وقت ہمارے پیش نظر عرب ملیالم کے دو نمونے ہیں ایک ۱۹۱۹ء کا اور دوسرا ۱۹۶۲ء کا، ۱۹۱۹ء کا جو نمونہ ہمارے سامنے وہ مجموعہ قصائد و ادعیہ کی شکل میں ہے اور پی، کے ایم، بی، ایس کہنی پونانی، ملا بار کی طرف سے شائع ہوا ہے اس میں تقریباً ۴۵ مولودنامے اور دعائیں قصائد ہیں، ابتدائی انیس قصائد تو خالص عربی میں ہیں لیکن باقی سب عرب ملیالم میں۔

اسی طرح ۱۹۶۲ء کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے وہ حسب ذیل دینی رسائل کی صورت

میں ہے:

۱۔ انام کفباس	درجہ اول
۲۔ ربدام کفباس	درجہ دوم
۳۔ موناام کفباس	درجہ سوم
۴۔ نالام کفباس	درجہ چہارم
۵۔ انچام کفباس	درجہ پنجم

یہ سارے رسائل پہلی سے پانچویں جماعت تک کے بچوں کی دینی تعلیم کے لئے کل کیرالا جمعیت العلماء کی ٹکسٹ بک کمیٹی کی منظوری سے کیرالا اسلام مت ودھیابھیاس بورڈ (All Kerala Muslim Education Board) کی طرف سے شائع ہوئے ہیں اور آج بھی رائج ہیں، ان نمونوں کی مدد سے عرب ملیالم کا ایک مختصر سا صوتی، صرنی اور نحوی مطالعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

(۳)

مصوتے: ملیالم میں مصوتوں کے اظہار کے لئے کل اٹھارہ تحریری علامتیں ہیں، اس کثرت کی وجہ سنسکرت کا اثر ہے ورنہ عملاً تیرہ سے زیادہ مصوتوں کا استعمال نہیں ہوتا، باقی محض سنسکرت کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔

عربی میں مصوتوں کی اس قدر بہتات نہیں ہے، تین اعراب صمنہ، فتحہ، کسرہ اور تین حرف علت و، ا، ی اور تیرہ کی مدد سے نو مصوتے بنتے ہیں اگر ان میں ا و مجہول اور یائے مجہول کو بھی مقصور و ممدود دونوں آوازوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ پورے تیرہ ہو ہی جاتے ہیں اسی لئے عرب ملیالم میں مصوتوں کی حد تک عربی کی اس کی اپنی صوتی علامتوں کو جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے، کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔

مصوتے: مصوتوں کے معاملہ میں یہ مسئلہ اس قدر آسان نہیں کیونکہ ملیالم بنیادی طور پر

ایک دراویڈی زبان ہے اور پھر سنسکرت کے غلبہ نے اس کے معصوموں کی تعداد کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ ان سب کی ہو یہ ترجمانی مروجہ عربی معصوموں کی توسیع کے بغیر اور ان کی تعداد کو بڑھائے بغیر ممکن نہیں، یہی وجہ ہے کہ عرب میاں میں میاں کی بعض مخصوص آوازوں کی ترجمانی کے لئے عربی کے مروجہ حروف میں کچھ ترمیمات و اضافے کئے گئے جو ذیل کے موازنے سے ظاہر ہوں گے۔

(الف) اگر اس موازنہ کے لئے خالص عربی حروف تہجی کو بنیاد بنایا جائے تو ان میں صرف چودہ حروف ایسے ملتے ہیں جو میاں میں آوازوں کی بھی ترجمانی کا کام انجام دے سکتے ہیں، چنانچہ عرب میاں میں ان حروف کو ان آوازوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس تصرف کے ساتھ کہ [ک] بیک وقت ک اور گ دونوں کی آوازیں دیتا ہے۔ وہ حروف یہ ہیں:

[ب] ، [ت] ، [ج] ، [د] ، [ر] ، [س] ، [ش] ، [ک] ، [ل] ، [م] ، [ن]

[و] ، [ہ] ، [ی]

(ب) جب ایران اسلام کے حلقہ اثر میں آیا اور فارسی بھی عربی حروف میں لکھی جانے لگی تو فارسی کی بعض ایسی آوازوں کی ادائیگی کے لئے جو عربی میں نہیں تھیں چار مزید علامتیں وضع کی گئیں، اگر اس موازنہ کے لئے خالص عربی حروف تہجی کی بجائے اس عربی فارسی حروف ہجا کو بنیاد بنایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ میاں کی حسب ذیل تین آوازوں کی ادائیگی کی بھی گنجائش نکل آئی، چنانچہ عرب میاں میں یہ تین آوازیں بھی استعمال ہوتی ہیں:

[پ] ، [چ] ، [ث]

(ج) جب ترکی سلاطین کے ساتھ فارسی ہندوستان پہنچی اور مقامی زبانوں کے ساتھ اس کے اختلاط نے اردو کو جنم دیا تو اس کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے اسی عربی فارسی حروف تہجی کو کام میں لایا گیا اور اس ہندوستانی زبان کی بعض مخصوص آوازوں کی ترجمانی کے لئے جن میں کوزی آوازیں (Retro flexes) اور ہکاری آوازیں (Aspirated Sounds) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، چند اور علامتیں وضع کی گئیں، میاں میں بھی یہ ساری آوازیں پائی جاتی

ہیں، چنانچہ ان کی ادائیگی کے لئے عرب، ملیالم میں جن علامتوں کا اضافہ کیا گیا ان کی شکل و صورت اور کیفیت بھی اردو علامتوں سے ملتی جلتی ہے۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس میں کوزی وازوں کی نشاندہی کے لئے بجائے ط کے زیریں نقطہ ب کا استعمال کیا گیا ہے اور [ک] کی طرح [کھ] بھی سموع وغیر سموع دونوں آوازوں کے لئے مستعمل ہے، اور [پھ]، [ف] میں بدل گیا ہے جیسے

[ب]، [د]

[کھ]، [پھ]، [جھ]، [تھ]، [دھ]، [تھ]، [دھ]، [ف]، [بھ]

(و) سنسکرت کی طرح ملیالم میں بھی صغیری آوازوں کی دو قسم کی ہے، ایک ذندانی اور دوسری تالوئی، عرب ملیالم میں بھی اس فرق کو باقی رکھا گیا ہے اور اس کے اظہار کے لئے زیریں نقطہ ب کو کام میں لایا گیا ہے۔ جیسے

صغیری ذندانی آواز [ش]

صغیری تالوئی آواز [بش]

(۴) تامل کی طرح ٹمپکدار آواز [ر] کے لئے بھی ملیالم میں دو بلکہ تین علامتیں ہیں۔ ان تینوں کے لئے عرب ملیالم میں [ر] کا ہی استعمال ہوا ہے۔ اور فرق زیریں نقطہ ب کی مدد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جیسے [ر]، [ر]

(و) رو اور آوازیں ہیں جو ملیالم کو سنسکرت کی دین ہیں، [ا] اور [ا] ان کے لئے عرب ملیالم میں کوئی نئی علامت وضع نہیں کی گئی، بلکہ ان کو [ن + ی] اور [ک + ش] کی ترکیب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بعض مثالوں میں [ا + ی] بھی ہے

(ز) مذکورہ بالا علامتوں کے بعد ملیالم کی صرف تین ہی آوازیں رہ جاتی ہیں جن کے اظہار کے لئے عرب ملیالم میں عربی کی تین قوی علامتوں میں ذرا سا تصرف کیا گیا ہے۔ وہ آوازیں اور علامتیں یہ ہیں :

غنائی انفی آواز [بغ]، کوزی انفی آواز [بن]، کوزی پہلوی آواز [صن]
اس طرح عرب میالم کی پوری صوتی تختی حسب ذیل ہوتی ہے :

[أ] (a)، [آ] (a:)، [ا] (i)، [ای] (i:)، [آ] (u)، [ا] (u:)،
[او] (o)، [او] (o:)، [اے] (e)، [اے] (e:)، [او] (o)، [او] (o:)
[اے] (e)، [او] (o)، [اے] (e)
[ک] (k)، [کھ] (kh) - - - - - [بغ] (g)
[ق] (q)، [چھ] (ch)، [ج] (j)، [جھ] (jh)، [خ] (x)
[ت] (t)، [تھ] (th)، [د] (d)، [دھ] (dh)، [ن] (n)
[ت] (t)، [تھ] (th)، [د] (d)، [دھ] (dh)، [ن] (n)
[پ] (p)، [ف] (ph)، [ب] (b)، [بھ] (bh)، [م] (m)
[ی] (y)، [ر] (r)، [ل] (l)، [و] (w)، [ش] (š)
[ش] (s)، [س] (s)، [ہ] (h)، [صن] (h)، [کش] (ks)
[ژ] (zh)، [ر] (r)

(۴)

عرب میالم کی ان صوتی خصوصیات سے گزر کر جب ہم اس کے نمونوں کا صرفی و نحوی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان کا ڈھانچہ تو ضرور میالم کا ہے لیکن اس میں عربی الفاظ اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر اس کی عبارتوں کو عربی خط کی بجائے میالم خط میں لکھ دیا جائے تو کسی غیر عربی دان کے لئے، میالم جاننے کے باوجود، اس کا پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ان ذیل عربی الفاظ کا زیادہ ذخیرہ اسماء پر مشتمل ہے، ضما، انفعال اور حروف وغیرہ میالم ہی کے ہیں، اس طرح عربی اسماء و صفات اور میالم انفعال و حروف کے امتزاج سے اس زبان کا جو بیرونی تیا ہوا ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک یہاں پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ اسماء (الف) عدد (Numbers): اور در اویدی زبانوں کی طرح میاں میں بھی صرف دو ہی عدد ہیں، واحد اور جمع، واحد کی نشاندہی کے لئے تو کسی علامت کے اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ جمع کے لئے حسب ذیل علامات میں سے کسی ایک کا اضافہ کیا جاتا ہے:

کبض (Kaḥ), مار (mā), آر (ā), آر (ar)

عرب میاں میں ان میں سے پہلی دو علامات جمع کا عربی اسماء کے ساتھ استعمال ملتا ہے جیسے:

کبض:	انبیاء	انبیاء کبض	انبیاء
	ملائک	ملائک کبض	ملائک
	کتاب	کتاب کبض	کتابیں
مار:	بنی	بنی مار	انبیاء
	اصحاب	اصحاب مار	صحابہ
	استاذ	استاذ مار	اساتذہ

پہلی علامت جمع [کبض] تو محض جمع ہی کے لئے استعمال ہوتی ہے اور عربی اسم جمع اور واحد دونوں کے ساتھ آئی ہے لیکن دوسری علامت [مار] کا استعمال زیادہ تر تعظیماً ہے اور اس کی مذکورہ بالا مثالوں کا مفہوم بنی اکرم، صحابہ کرام اور استاذ محترم بھی ہو سکتا ہے۔

(ب) حالتیں (Cases) میاں میں اسماء کی جملہ سات حالتیں ملتی ہیں، فاعلی (Nominative) مفعولی (Accusative) آل (Instrumental) زمانی (Dative) استخراجی (Ablative) اضافی (Genitive) اور مکانی (Locative) اور ان حالتوں کی نشاندہی کے لئے حسب ذیل لاحقوں (Suffixes) کو بہ طور علامت استعمال کیا جاتا ہے:

فاعل حالت مفعول

مفعولی حالت ای (ai)، اے (e) = کو
 آلی حالت آل (al) = سے، ذریعہ سے
 زمانی حالت آگٹ (ukku) اتو (inu) = کو، میں
 استخراجی حالت ال نئر (ilniru) = میں سے
 اضافی حالت ان (in) ~ اڈے (utai) = کا، کی، کے
 مکانی حالت ال (il) ~ ول (ilay) ~ پل (ilay) = میں، پر
 عرب لیالم میں بھی عربی اسماء کے ساتھ تقریباً ان سارے لاحقوں کے اضافے کی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے

مفعولی حالت نیتے (niti) رسولے (resul) کو
 آلی حالت نبیال (nibai) نبی سے، قرآنال (quran) قرآن سے، رسولال (resul) رسول سے
 زمانی حالت عشارک (esarak) عشار کو، عصرک (esir) عصر کو
 استخراجی حالت قرآنلنئر (quran) قرآن میں سے، حدیثلنئر (hadith) حدیث میں سے
 اضافی حالت معاذن (mazan) معاذ کا، دین (din) دین کا، امان (aman) امان کا
 ظرفی حالت قبرل (qir) قبر میں، دنیا دل (dina) دنیا میں، اللہ تعالیٰ پل (allah) اللہ تعالیٰ میں
 ۲۔ صفات (Adjectives) عرب لیالم میں ایسی مثالیں تو عام ہیں جن میں صفت لیالم لفظ ہے تو موصوف عربی لفظ جیسے اسلام مت (مذہب اسلام)، رمضان ماسم (ماہ رمضان)، بنی بانیگ (بنی اکرم) وغیرہ لیکن اس کے علاوہ عرب لیالم میں لیالم صفت عددی (Numerical Adjective) جیسے اورو (oru) (ایک) نالو (nalu) (چار) پل (pala) (بہت سے) چل (čila) (تھوڑے) اور صفت مجموعی (Adjective of Totality)

جیسے الّام (ellam) سب ذخیو کا استعمال بھی عربی اسماء کے ساتھ عام ہے۔ جیسے اور نبی (ایک نبی)، نال اولیا کبض (چارولی)، چل نبی کبض (تھوڑے انبیاء) پل اولیا کبض (بہت سے اولیا) وغیرہ

۳۔ افعال (Verbs) ملیالم میں حال، مستقبل اور ماضی بنانے کے لئے مادہ (Base) کے حسب ذیل لاحقوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

حال	التو (Unnu)
مستقبل	ام (Um)
ماضی	دوسہ ! (dushe)

عرب ملیالم میں ان ملیالم لاحقوں کا عربی مادوں کے ساتھ استعمال ملتا ہے، کہیں یہ لاحقے براہ راست عربی مادوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہیں ملیالم کے ایک بے ضابطہ ذیلی فعل (Irregular auxiliary verb) [aga] (ہونا) کی انگلی پکڑ کر جیسے:

حال	غروب باکت (غروب ہوتا ہے) بنیان (نبی ہوتے ہیں)
مستقبل	غروب باکم (غروب ہوگا) قبولاکم (قبول ہوگا) قبراکم (قبر ہوگی)
ماضی	مرسلائی (مرسل ہوکر) حیاتائی (زندہ ہوکر) ادقائی (ادق ہوکر)

۴۔ علامت نفی (Negation Marker) ملیالم میں ”الّا“ (illai) علامت نفی ہے اور یہ اسماء اور افعال دونوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، عرب ملیالم میں بھی اس کا استعمال عربی اسماء و افعال کے ساتھ نہیں ملتا ہے جیسے:

نبی الّا (نبی نہیں)، رسول الّا (رسول نہیں)، قبولاکو الّا (قبول نہیں ہوا) وغیرہ

۵۔ حروف جار (Post-Positions) اوپر اسماء کی حالتوں کے سلسلے میں جن حروف

کا ہمیشہ علامت حالت ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ بھی بعض ملیالم حروف جار عربی اسماء کے ساتھ بکثرت استعمال ہوتے ہیں جن میں حرف عطف ”ام“ (Um) خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر

ہے، یہ حرف بیک وقت عطف اور تخصیص دونوں کا کام دیتا ہے جیسے :
 سَلَمٌ سَعْدٌ زِيَادٌ يَزِيدٌ سَلَامٌ قَتَادَةٌ يَنْوُوسٌ
 (سہل بھی، سعد بھی، زیاد بھی، یزید نامی بھی، سالم بھی، اور قتادہ کہلانے والے بھی)

۶۔ ترتیب الفاظ (word order) : عرب طیالم کے جو نثری نمونے ملتے ہیں ان میں جملوں کی ساخت اور ان جملوں میں الفاظ کی ترتیب بھی ظاہر ہے طیالم ہی جیسی ہے یعنی عربی کی طرح پہلے فعل اور پھر فاعل و مفعول نہیں بلکہ اردو اور دیگر دراویڈی زبانوں کی طرح پہلے فاعل و مفعول اور پھر فعل، علاوہ ازیں حروف جار بھی عربی کی طرح سابقوں (Prefixes) کی شکل میں نہیں بلکہ اردو وغیرہ کی طرح لاحقوں (Suffixes) کی صورت میں ہیں، جیسے:
 اللہ تعالیٰ اَرْوَانَانِ اَوْنُ يَأْتِرْكَوْدُ كَارْمِلَ اَوْنُ اِلَا رِسْمُ كَثْرُ وِضْوَانِ اَوْنُ .
 اَلَامُ اَرِيْنَوَانُ اَلَامُ كَابْنُوْنَمُ كِيَضْلُكُوْنَمَانِ اِلَا يِدْ كِيَضْنِيْمُ اَوْنَانُ يَدَاچَتْ اَوْنُ
 نَمَكْ اَهَارْمُتْنُ جِيُوِيَكْنُ اَوْنُ اَدِ شِكْنُوَضْ نَمَنْ مَرْكِتِيْمُ حِيْمُ اللہ دے بی
 خَنْفَنْ مُسْلِمَايْ مَرْكِتِيْمُ آمین

(اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، وہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا اور زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے مارتا ہے۔ اے خدا تو ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے آمین)

اوزان (Metres) : طیالم کے اوزان شعر اس کے اپنے مخصوص ہیں اور جیسا کہ اوپر مولا گیت اور کیشو گیتوں کے سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے، عرب طیالم میں بھی ان اوزان پر طبع آزمائی کی گئی ہے اور یہ وہاں کافی مقبول بھی ہیں لیکن اس وقت عرب طیالم میں کھے ہوئے اشعار کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں وہ سب عربی اوزان میں ہیں اور ان میں

رولف وقافیہ کی پابندی بھی موجود ہے۔ یہاں بطور نمونہ چند شعر نقل کئے جاتے ہیں۔

جِوودِ دُنیا وِلْ نِکَنّاہِ نَاضِ اَکِی جِکُودِ حَیْرِی کَاوِلْ اَنیکَ اللہ

نُوؤفُوتِ مَوْتِی سَمِیْتِلْ نُوؤرِ حَیْرِی کَاوِلْ اَنیکَ اللہ

(جب تک میں اس دنیا میں ہوں تو اے خدا حضرت حسین کے صدقے مجھے اپنی مخالفت میں رکھ، اور جب موت آئے اور میں نزع کی حالت میں ہوں اس وقت بھی تو مجھے حضرت حسین کے طفیل ایمان سے اٹھا)

تَلّی سَلَوادِیْمَ نَلّی سَلَامِیْمَ یَنکُنْ مَحْمَدَہُ نَ بَیْکُمُہُ فِی اللہ

(اے خدا سارے درود اور سارے اچھے سلام (ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر نازل ہوں)

شروع اپریل سنہ ۱۹۷۳ء میں آگیا ہے

مندرجات کی جملک

- سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ڈکٹیٹر شپ کی راہ پر
- دہلی کے ایک اسپیشل جج صاحب کا مقدمہ خود ان کی ہی عدالت میں
- فاضل دولت کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابوذر غفاریؓ

کا صحیح مسلک

- محترمہ ڈاکٹر حمیرہ صاحبہ کے حیرتناک فرمودات پر ملا ابن العربی کی
- گل افشائیاں

• ”تجلی کی ڈاک“ میں اہم مسائل کے جوابات

- مسجد سے مینا نے تک، کھرے کھوٹے وغیرہ

قیمت : ڈھائی روپے

تجلی افسر دیوبند (یوپی)

ماہنامہ تجلی دیوبند

کا

تنقید نمبر

سالانہ چنڈہ پندرہ روپے

ہر خاص نمبر خریداروں کو ان

کے سالانہ چنڈے ہی میں

دیا جاتا ہے۔

غالب اور معراج الخیال پر ایک نظر

از جناب پروفیسر مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی صاحب مدرسہ عالیہ کلکتہ

برہان شمارہ نمبر ۱۹۷۲ء کا مضمون (غالب اور معراج الخیال) پیش نظر ہے۔ لائق مضمون نگار نے میرے ایک سہو قلم کی تصویب میں کامیابی حاصل کی اور معراج الخیال مولفہ میر وزیر علی عبرتی کے زمانہ ترتیب کے بارہ میں مجھ سے جو فرو گذاشت ہوئی، اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ میں دونوں باتوں کے لئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہ دل سے ممنون۔ اور اسی جذبہ خلوص کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج الخیال کے زمانہ ترتیب کی تحقیق میں انھوں نے دراصل پوری بات بیان نہیں کی۔ مزید برآں تیز روی کے نتیجہ میں وہ لاشعوری طور پر کئی لغزشوں کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لہذا سطور ذیل کا پیش کرنا ضروری معلوم ہوا۔

۱۔ اس میں شک نہیں کہ عبرتی نے معراج الخیال کو پہلے مرتب کیا ہے اور ریاض الافکار کو بعد میں۔ خود عبرتی نے دیباچہ کتاب میں اس کی ترتیب کا سنہ ۱۲۵۷ ہجری بتایا ہے۔ لیکن وہ قطعہ تاریخ جس میں نظم روائی سے یہ سنہ برآمد ہوتا ہے۔ عبرتی نے نہیں کہا بلکہ خود اس کی تصریح کے بموجب یہ قطعہ اس کے شاگرد سید علی بخش ملقب بہ امیر جان فرقتی کا نظم کردہ ہے۔ بہر حال عبرتی کی صراحت اور فرقتی کے تاریخی قطعہ کے باوجود ۱۲۵۷/۱۸۴۱ء کو کتاب کے مکمل ہونے کا سنہ قرار دینا خلاف واقعہ

۱۔ دیکھئے معراج الخیال : ورق ۸۴ ب - ۸۵ ظ؛ ریاض الافکار کا بھی یہی حال ہے کہ اس کی تکمیل پر قطعہ تاریخ فرقتی نے لکھا ہے۔

معلوم ہوتا ہے۔ غالباً مفسون نگار کے سامنے معراجِ انخیال کی پوری نقل یا فوٹو گراف کا پی موجود ہو۔ وہ بہ آسانی مراجعت کر کے معلوم کر سکتے تھے کہ اندرون کتاب جا بجا ۱۲۵۷ء کے سنین مثلاً ۱۲۶۳ء، ۱۲۶۴ء، ۱۲۶۵ء بھی درج ہیں۔ ان اندراجات کی بنا پر یہ کہنا کہ معراجِ انخیال کو عبرتی نے ۱۲۵۷ء میں مکمل کر لیا تھا غلط ہے۔ اگر اس نے ۱۲۵۷ء میں کتاب مکمل کر لی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعد کے مندرجہ بالا سنین بھی ملتے ہیں۔ یا تو یہ اندراجات جعلی قرار دیئے جائیں یا یہ کہا جائے کہ عبرتی نے ۱۲۵۷ء میں معراجِ انخیال کو مکمل نہیں کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ترتیب کا آغاز کیا ہوگا۔ ورنہ اس کی تکمیل ۱۲۶۳ء/۱۲۶۴ء سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اپنے قلم کی معمولی لغزش کے نتیجہ میں مجھ سے ایک ناش غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے ۱۲۶۳ء کی جگہ ۱۲۶۲ء لکھ کر معراجِ انخیال سے پہلے ریاض الافکار کو قرار دے دیا۔ حالانکہ معراجِ انخیال کی ترتیب کا زمانہ یقیناً ریاض الافکار سے پہلے ہے لیکن گیارہ سال نہیں بلکہ چار سال پہلے۔ معراجِ انخیال کی بابت مذکورہ بالا مسئلہ پر فہرست نگار Waldimir Granov نے بھی روشنی ڈالی ہے اور بعد کے سنین کو خود مؤلف کی نظر ثانی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

۲۔ غالب سے شائق کی ملاقات کے سلسلہ میں عبرتی کی عبارت جیسا کچھ ثبوت بہم پہنچاتی ہے اس سے زیادہ واضح کوئی دوسری سند مفسون نگار پیش نہیں کر سکے۔ اس کے بعد صرف یہ طے کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی، کلکتہ میں یا کہیں اور؟ میں نے مراحت نہ ملنے کی بنا پر قریب سے لکھا ہے کہ (یہ ظاہر اس کا موقع غالب کے تیام کلکتہ کے دوران آیا ہوگا) لیکن مفسون نگار

۱۔ ملاحظہ ہو معراجِ انخیال : ورق ۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

۲۔ Concise Descriptive Catalogue of the Persian in the Curzon Collection Asiatic Society of Bengal (Calcutta - 1926) p. 67

۳۔ برہانِ شمارہ اکتوبر ۱۲۵۷ء : ص ۲۸۰ (حاشیہ)

۴۔ ایضاً : ص ۲۷۹ - ۲۸۰ (حاشیہ)

نے ایک قدم آگے جست لگا کر دونوں کی ملاقات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے (۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ شائق کلکتہ اور دہلی آئے تھے، اور کلکتہ میں ہی غالب سے ان کی ملاقات ہوئی) حاشیہ پر تلامذہ غالبؒ کا حوالہ ملتا ہے، جس کی عبارت نیچے تلے الفاظ پر مشتمل ہے (غالب دہلی اور کلکتہ بھی آئے تھے اور ممکن ہے کہ غالب سے ان کے قیام کلکتہ کے دوران میں ملاقات بھی ہوئی ہو)۔ بہر حال میں نے عبرتی کی عبارت مندرجہ معراج الخیال سے جو نتیجہ نکالا ہے اس کی بنیاد پر غالب سے شائق کی ملاقات ایک حد تک طے شدہ مسئلہ ہے۔ اور شی رحمن علی طیش کی تواریخ ڈھاکہ کے ضمیمہ میں خواجہ محمد افضل نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی غلط نہیں، ان کو عبرتی کے بیان یا اس کے ہم معنی کسی دوسری روایت سے واقفیت نہیں ہو سکی لہذا وہ غالب سے شائق کی ملاقات کا ذکر نہیں کر سکے۔ لیکن یہ تازہ ترین دعویٰ کہ (کلکتہ میں ہی غالب سے ان کی ملاقات ہوئی) کسی صریح دلیل پر اگر مبنی ہے تو خیر، ورنہ (کہا جاتا ہے) جیسے الفاظ کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے اپنے مضمون میں جو محتاط انداز بیان اختیار کیا، اس کی وجہ اب ظاہر کر دوں کہ غالب سے شائق کی ملاقات کا مسئلہ ہزار طے شدہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی ملاقات کلکتہ میں ہی ہوئی ہو۔ اگرچہ زیادہ تر قرائن کلکتہ کے حق میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے خود کلکتہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن مرشد آباد بھی ایک جگہ ہے جہاں ان دونوں کی ملاقات کا ایسا امکان ہے جس کو کسی صریح دلیل کے بغیر یک لخت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ مضمون نگار نے آگے ارشاد فرمایا ہے :

چونکہ غالب کی کلکتہ سے واپسی کے صرف تین سال بعد عبرتی کلکتہ پہنچے تھے اور ممکن ہے

۱۔ بہان شمارہ نومبر ۱۹۷۶ء : ص ۳۴۶

۲۔ تواریخ ڈھاکہ کے آخری صفحات میں شعرائے ڈھاکہ کا تذکرہ ملتا ہے جس کو خواجہ محمد افضل مرحوم نے قلمبند کیا ہے لہذا میں ان چند صفحات کو ضمیمہ سمجھتا ہوں۔

کہ شائق اس عرصہ تک کلکتہ میں مقیم رہے ہوں، اس لئے غالباً حیدر جان شائق سے عبرتی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی تھی۔^۱

راقم کے خیال میں (ممکن ہے) کا سہارا لے کر شائق کے قیام کلکتہ کو طول دینا اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ یہ محض قیاس آرائی ہے جس کی تائید دلائل تو کیا کسی قرینہ سے بھی نہیں ہوتی۔ لطف یہ ہے کہ اس اختراع فائق کو بنیاد بنا کر یہ تحقیق پیش کی گئی ہے کہ (غالباً حیدر جان شائق سے عبرتی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی تھی) گویا میں نے جو لکھا ہے کہ:

”شائق سے عبرتی کی ملاقات جہانگیر نگر ڈھاکہ میں ہوئی تھی“

وہ مضمون نگار کو مسلم نہیں۔ وجہ اس کی کچھ اور ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ بظاہر مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو عبرتی کے سفر جہانگیر نگر سے انکار ہے یا پھر اس کا مطلق علم نہیں۔ چونکہ میرے مضمون کو اس مسئلہ سے راست تعلق نہیں تھا لہذا میں نے اپنی تحریر کے ثبوت میں مفصل طور پر حوالہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی تاہم عشقی سے شائق کے تلمذ کا ذکر کرتے ہوئے اخیر میں معراج الخیال (ورق ۴۹ رب) کا جو حوالہ میں نے دیا ہے، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ نہ صرف عشقی سے تلمذ کا حوالہ ہم پہنچا دیا جائے بلکہ شائق اور عبرتی کی ملاقات جو جہانگیر نگر میں ہوئی، اپنے بیان کا یہ جزو بھی بے سند نہ رہ جائے۔ مضمون نگار کے سامنے معراج الخیال کی منقولہ کاپی کا ہونا قرینہ سے ثابت ہے، اگر وہ زحمت فرما کر اس میں عشقی کا تذکرہ دیکھ لیتے تو عبرتی کا یہ بیان ان کو ضرور ملتا:

من راقم معنی شناس را اتفاق دیدن دیوان آن مرحوم بجہانگیر نگر ڈھاکہ کا پیش یکے از مخلصا شیریں زبان خواجہ حیدر جان متخلص بہ شائق کہ از شاگردان آن نازک تلاش

۱۔ برہان نومبر ۱۹۷۲ء : ص ۳۴۶

۲۔ برہان اکتوبر ۱۹۷۲ء : ص ۲۸۰ (حاشیہ)

۳۔ ایضاً : ص ۲۸۰ (حاشیہ)

باشد... افتادہ

(معراج الخیال : ورق ۴۹ رب)

میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی عبرتی کے سفر جہانگیر نگر کے بارہ میں کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے اور جب یہ بات بلاشبہ ثابت ہے تو شائق سے عبرتی کی ملاقات کے سلسلہ میں کوئی کیوں مفروضہ پر چلنا گوارا کرے۔

اب جبکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور عموم بلوی کا یہ حال ہے کہ صرف نگاہی کی جگہ صرف طول و عرض کی پیمائش مرتبہ بحث و تحقیق حاصل کرتی جا رہی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سفر جہانگیر نگر کے سلسلہ میں عبرتی کی دیگر تصریحات کی زبانی اس کی دلچسپ روئداد ہم اپنے قارئین کے گوش گزار کریں۔

(۱) آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دیوان عشقی کا نسخہ، عبرتی نے ڈھاکہ میں شائق کے پاس دیکھا تھا۔ شائق کے علاوہ اور کن لوگوں سے عبرتی کی دید و شنید رہی اور جب تک ڈھاکہ میں قیام رہا عبرتی کو اپنے ذوق مطالعہ کی تسکین کا سامان کس حد تک میسر آیا اور بعد میں جو کتا ہیں مرتب کی ہیں ان کے لئے مواد کی فراہمی کے سلسلہ میں جہانگیر نگر کے کن شخصی ذخیروں سے خوشہ چینی کرنے کا موقع ہاتھ آیا، یہ سب کچھ بالتفصیل عبرتی ہی کے الفاظ میں سن لیجئے :

(۲) خان زمان مرزا محمد طاہر آشنا (م ۱۰۸۱ھ) عہد شاہجہانی میں منصب ہزار و پینصدی رکھتا تھا۔ ابوطالب کلیم اس کے بے تکلف دوستوں میں تھے۔ عبرتی کو اس کا دیوان ڈھاکہ ہی میں دستیاب ہوا تھا، لکھتے ہیں :

دیوان آن کامل العیار من محرر اوراق را جہانگیر نگر دہا کا بہ چشم در آمدہ بزعم خود خالی از کیفیت

نیافتہ۔ (معراج الخیال : ورق ۶ رط)

۱۔ غیر متعلقہ جملوں کی ضرورت نہیں تھی لہذا حذف کر دیے ہیں

(۳) ندائی جو بقول آزاد بلگرامی شیخ محمد لاہی کا لڑکا تھا، اس کے دیوان کی بابت ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے :

”دیوان آں سخن رس شیریں خیال را بس جستجو کردم، مگر دوسہ غزلے بر بیاض مشفق مرزا
محمد صاحب کہ از روسائے دہاکہ باشد، البتہ بچشم فقیر در آمدہ، خالی از کیفیت نیام“
(معراج الخیال : ورق ۵۴ رب)

(۴) قاسم خان مخلص، اصلاً ایرانی تھا، پیدائش کشمیر میں ہوئی اس کی صرف چند غزلیں اسی سفر میں عبرتی کوئل کی تھیں :

”اگرچہ دیوان آں معنی یاب، من مسود اوراق را کہ بجان جویانش بود، بچشم در نیامد
مگر غزلے چند کہ درد لفریبی بر غزال چشم جادو نگہاں پیش دستیہا می رلود و بر دیدہ خود تماشائے
نظار گیاں برنگ آئینہ ابواب حسرت می کشود، بر کہنہ بیاض میر محمد صاحب کہ یکے از
رؤسائے جہانگیر نگر باشند البتہ اتفاق دیدن افتادہ۔“

(معراج الخیال : ورق ۶۶ رب)

(۵) مدہوش لاہوری عہدہ الاگیری میں کسی عہدہ پر مقرر تھا۔ اس کی چند غزلیں شائق کے پاس تھیں :

”فقیر در زمانیکہ سہراب محنتی وارد دیار جہانگیر نگر دہاکہ بودم، غزلے چند از خواجہ
حیدر جان شائق بدست افتادہ۔“ (معراج الخیال : ورق ۷۷ رظ)

(۶) مرزا محمد رفیع و اعظ قزوینی طائفہ امامیہ کے مشہور واعظ و مصنف کے مجموعہ کلام کے متعلق لکھتے ہیں :

”ہیچ بلدان را دیوانش بنظر در نیامد، مگر غزلے چند بر بیاض مشفق آغا عبدعلی صاحب مدہامن
لواب سہراب جنگ بہادر دام شوکت، کہ از بزرگ زادگان جہانگیر نگر دہاکہ باشد، بدست
افتادہ۔“ (معراج الخیال : ورق ۷۸ رب)

(۷) بتیش کشمیری جس کا مندرج ذیل شعر نقل کے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا :

نیم سبل بگزارید کہ پرواز کنم
چشم دارند بر اہم نفس ودانہ و ہنوز

اس کے دیوان کے بارہ میں لکھتے ہیں :

”دیوانش را خیلے جستجو داشتہم، از اتفاقات یکے از ہم رحلان فقیر کہ شیخ بہر علی نام داشت
از جائے بہم رساندہ، بزمانیکہ بندہ مقیم جہانگیر نگر دہاکہ بودم، بنشتہ فرستادہ، قریب
وہ دوازده جز خواهد بود۔“ (معراج الخیال : ورق ۱۶ رظ)

(۸) سلیم طہرانی، محمد علی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :

”راقم در زمانیکہ مقیم شہر دہاکہ جہانگیر نگر بود، دیوان دشمنی آن نازک خیال در کتب خانہ مشفق
مرزا محمد صاحب برادر زن نواب سہراب جنگ بہادر دام شکستہ، کہ جو آنے است بس
شگفتہ مزاج و رنگین طبع، دیدہ بود۔“ (معراج الخیال : ورق ۳۵ سرب)

منقولہ بالا اقتباسات کے باوجود، آپ فرما سکتے ہیں کہ یہ احتمال اب بھی باقی رہتا ہے کہ
شائق سے عبرتی کی ملاقات سفر جہانگیر نگر سے پہلے کبھی کلکتہ میں ہو چکی ہوگی، ان اقتباسات سے
اس کی نفی نہیں ہوتی، نہ اس بات کی ان میں صراحت ملتی ہے کہ جہانگیر نگر پہنچ کر ہی شائق سے عبرتی
پہلی بار ملے ہوں۔ لہذا ذیل کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے یہ آپ کے شکوک دور کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

(۹) خواجہ اسد اللہ کوکب کے تذکرہ میں، کئی اہم باتوں پر مشتمل یہ بیان ملتا ہے :

”در زمانیکہ من محرر اوراق برکات نواب بامروت و فرنگ نواب سہراب بہادر جانب بقعہ
دکشا دہاکہ شافہ بودم، بدولت خانہ مکرمی خواجہ علیم اللہ صاحب دام اشفاقہ کہ دولتمند
است مردم شناس، و خیلے مجلق و کرم آراستہ، وصیت جو انمزدی در آن ناحیہ انداختہ،

با ایں نیکو سرشتان ہمہ اخلاق مثل خواجہ حیدر جان متخلص بہ شائق، و بدین سخن سخن نغز کلام
اتفاق، بمنزلی دست داو، اگرچہ درابتدائے ملاقات نوعی در سر ہوائے سخن سخی داشتند مگر
بعد از انکہ لمیہ مخالطہ بمیان آمد و از استعداد و راقم ادراک، بمعیار سادہ راک و رز دند، بس
لطفہا آن ہر دو و ناپرستان شیرین خیال بحال من فرما د مشرب مبذول داشتند، خصوصاً

مشفق خواجہ حیدر جان۔“ (معراج النخیال : ورق ۶۲، ظ)

میرزا محمد جن کا ذکر کئی جگہوں میں آچکا ہے غالباً میرزا محمد خاں ہیں جو شہر ڈھاکہ کے قدیم آبائی
زمینداروں میں سے تھے۔ ان کی زمینداری پر گنہ بروہ کھا د میں پڑتی تھی اور اس کی ماہانہ آمدنی تین ہزار
روپے کی تھی۔ جس سال نصرت جنگ نے انتقال کیا (۱۲۳۴ھ/ ۱۸۲۳ء) ٹھیک اسی سال مرزا
محمد خان کے والد مرزا محمد کاظم خان کشتی سے گزر کر غرقاب ہوئے تھے۔ بقول منشی رحمن علی طیش ان کا مکان
محلہ بچھارام کی ڈیوڑھی میں تھا۔ طیش نے مرزا کاظم خان کی لڑکیوں کے بارہ میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اگر
ہمارا قیاس صحیح ہے تو عبرتی کی تصریحات سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نواب سہراب جنگ اور آقا
عبدالعلی دونوں اسی میرزا محمد کاظم خان کے داماد تھے۔ میرزا محمد سے عبرتی کا تعلق ڈھاکہ سے والپی
کے بعد تک قائم رہا اور گاہ بگاہ خط و کتابت ہوتی رہی۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

نواب سہراب جنگ جن کی مصاحبت میں عبرتی نے جہانگیر نگر کا سفر کیا تھا، ان کا نام حسین قلی
خان ہے۔ ان کی نشو و نما عظیم آباد میں ہوئی اور عبرتی سے ان کے تعلقات خاصہ بے تکلفی کے تھے۔ ان
کے والد نواب روشن الملک مبارک الدولہ محمد مہدی قلی خان بہادر شوکت جنگ تھے جن کی بارگاہ
میں عبرتی نے پہلی بار ملازمت اختیار کی تھی۔ ریاض الانکار میں سہراب جنگ کا مستقل تذکرہ ملتا ہے۔

۱۔ تواریخ ڈھاکہ : ص ۱۸۸ ؛ آسودگان ڈھاکہ : ص ۱۳۷-۱۳۸ (۱۹۴۶ء)

۲۔ معراج النخیال ، ریاض الانکار (تذکرہ عبرتی)

۳۔ ریاض الانکار (باب السین مہملہ)

آقا عبدالعلی کا ذکر طیش کی تواریخ ڈھاکہ میں ضناً آتا ہے۔ نائب ناظم جسارت خاں کی نسل سے آخری پیشن یافتہ نواب غازی الدین خان فیروز جنگ (م ۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۲ء) نو عمری کے علاوہ اور باش مصاحبوں کے اثر میں عشرت کو شکی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ آقا عبدالعلی ان چند خیر خواہوں میں سے تھے جو فیروز جنگ کو راہ راست پر لانے کی سعی و تدبیر میں پیش پیش رہے۔ غالباً یہ وہی آقا عبدالعلی ہیں جن کے پوتے آغا احمد علی نے مرزا غالب کی قاطع برہان کا جواب مؤید برہان کے نام سے لکھا۔

خواجہ علیم اللہ جن کے دولت خانہ پر عبرتی کی ملاقات خواجہ اسد اللہ کوکب اور حیدر جان شائق سے ہوئی، نواب سر خواجہ عبدالغنی کے والد ہیں ان کا انتقال ۱۸۵۴ء میں ہوا۔ یہ ملاقات گویا ابتدائی دور کی ملاقاتوں میں سے ایک تھی، اولین ملاقات نہ تھی۔ عبرتی سے شائق وغیرہ کی پہلی ملاقات جو ہوئی تھی اس میں کچھ ایسا حادثہ رونما ہوا تھا جس سے فریقین میں تلخی پیدا ہوئی تھی مگر یہ تلخی بہت جلد دور بھی ہو گئی۔ بہر حال اس حادثہ کی طرف عبرتی کی منقولہ بالا عبارت میں کچھ اشارہ موجود ہے۔

ڈھاکہ میں عبرتی کا قیام سات آٹھ مہینے کے قریب ضرور رہا۔ ایک خط بچپن کے ساتھی شاہ بخش حسین وحشتی (م ۱۲۶۲ھ) کو لکھتے ہیں جو ڈھاکہ پہنچ کر غالباً ایک آدھ مہینے کے اندر

۱۔ تواریخ ڈھاکہ : ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۹، ۲۲۵

۲۔ تواریخ ڈھاکہ : ص ۲۴۹-۲۵۰؛ نیز : F. B. Bradley - Birt Twelve

Men of Bengal ; (Calcutta - 1910) pp 174-175

۳۔ وحشتی کا آبائی مکان تلاڑنہ مضافات عظیم آباد (غالباً موجودہ تلاڑنہ) میں تھا۔ لیکن پیدائش شیخ پورہ میں ہوئی۔ ان کا پیری سلسلہ نسب قاضی حمید الدین ناگوری سے اور مادری سلسلہ مخدوم شاہ شعیب (شیخ پورہ) سے ملتا ہے، لکنؤ میں انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ سراج النیال ورق ۹، رظ، ریاض الانکار (تذکرہ وحشتی)

ہی لکھا گیا ہے۔ اس میں کئی اہم اطلاعات ملتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

(الف) عبرتی از جمادی الاول کو ڈھاکہ پہنچے۔ کس سال پہنچے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔

بہر حال یوں رقمطراز ہیں:

”تیس از نیازد پاشیہائے خادمانہ حرفے کہ بر زبان خامہ گذارد، اینکہ یازدہم ماہ جمادی الاولیٰ اتفاق پیوستن دہاکہ گشت۔ البتہ سوا مے دلکش دارد۔“

(ب) یہ سفر جیسا کہ اوپر کہیں مذکور ہوا ’رکاب محشمی‘ یا نواب سہراب جنگ بہادر کی صحبت میں پیش آیا تھا۔ سفر کی صعوبت مشہور ہے لیکن اس سفر میں جیسے عبرتی کے سنہرے خواب پورے ہوئے۔ وہ ڈھاکہ پہنچ کر مصروف گلگشت ہو گئے اور کھل کر داد عیش دیتے رہے؛ ملاحظہ فرمائیے کس قدر صاف لکھتے ہیں:

”باقی انچہ از حال خود تو اں نگاشت، روزانہ مرغ پلاؤ خوردن است، و آب یخ پروردہ نوشیدن، و شب سہبائے پرنگالی کشیدن...۔ سو گند بدرازی شب فراق کہ نسبت بطن صد مرتبہ بخوش حالی می گذرد۔“

(ج) ڈھاکہ کے اصحاب علم و ادب کے بارہ میں عبرتی کی رائے بھی سن لیجئے، لکھتے ہیں:

”دہاکثرے از خامہ کو بان و نثر نویسان ہم کہ اتفاق ہم ہزمی افتاد بے اختیار این مصرع بر زبان آمد مصرع:

خس در کوہ بوسلی سینا“

میرے خیال میں عبرتی نے اس رائے میں سخت بے انصافی کی ہے اور باشندگان جہانگیر نگر کی مہمان نوازی و وسیع القلبی کا صلہ جس انداز میں دیا ہے اس سے آپ عبرتی کا بھونڈا پن سامنے آجاتا ہے۔ خواہ اسے ہم کسی وقتی جوش غضب کا نتیجہ ہی کیوں نہ قرار دیں۔

(۱) عبرتی کے اس خط کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی لیکن ڈھا کہ پہنچنے کی جو تاریخ درج ہے اس کے بعد وہ ماہ محرم سے پہلے ڈھا کہ سے واپس ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ لکھتے ہیں:

”بخت سازگار اگر مساعت کند انشاء اللہ تعالیٰ تا ماہ محرم از این دیار برمی آیم و ہمدان
خود رومی بینم زیادہ غذائے کریم شب مہاجرت را بحر رسانا د۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبرتی اگر ماہ محرم میں واپس بھی ہوئے ہوں گے تو ڈھا کہ میں ان کا قیام آٹھ ماہ کے قریب ضرور رہا ہوگا۔

ڈھا کہ کے زمینداروں میں شیخ عنایت علی بھی گزرے ہیں۔ بہ قول طیش ان کا انتقال ۱۲۹۳ھ ہجری میں ہوا۔ عبرتی کا ایک رقعہ ان کے نام بھی ملتا ہے جو بزبانہ قیام ڈھا کہ ابتدائی ایام ہی میں لکھا گیا ہے اس خط کے دو جملے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

”بشرط تقاضائے محبت عالم ازل بمن حلقہ زن در شوق، دستوری تو اں داد تا من
سربدا من غربت انداختہ، برائے دے چند فائز انجمن ارم محو گشتہ، خطے از ہنبری
دہم سخنی بردارم سے

آیم بسر کوئے تو پویان پویان

مشاق مفت وصل توجیان جویان“

دیکھا آپ نے ان الفاظ کو ماقبل کی منقولہ رائے سے کیا نسبت ہے! انسوس ان خطوط کی روشنی میں عبرتی کا جو شخص ہوتا ہے وہ انسانی قدروں پر پورا نہیں اترتا۔ بہر حال دوسرا فقرہ جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ حسب ذیل ہے:

”واگر بلحاظ قبل و قالی کہ باشفق خواجہ اسد اللہ و مخلص خواجہ حیدر جان بر لفظ بخت و طالع

۱۔ تواریخ ڈھا کہ: ص ۲۰۰-۲۰۱، ۱۶۰

۲۔ اصل: خواجہ اسد اللہ (۶)

رفتہ موجب تأمل بود، اختیار بدست آن سردنتر ہر پستانست، من مشتاق غریب
چنداں مصر ہم نیستم کہ پاس خاطر یاران وطن نفرماید۔“

یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ عبرتی کی معرکہ آرائی خواجہ اسد اللہ اور خواجہ حیدر جان سے ان دو فنکاروں
کے سلسلہ میں ہوئی تھی اور غالباً یہ ملاقات کا پہلا موقع تھا جس کے اثرات کی طرف عبرتی نے
اسد اللہ کو کتب کے تذکرہ میں بایں الفاظ اشارہ کیا ہے :

”اگرچہ درابتدائے ملاقات نوعی درسر ہوائے سخن سنجی داشتند۔“

اس کے بعد خواہ عبرتی کی قابلیت و دستگاہ کا لوہا نر لقی مقابل نے مان لیا ہو جیسا کہ خود
عبرتی نے لکھا ہے، خواہ اسے ہم ان بھلے مانسوں کی کشادہ قلبی و جذبہ مہمان نوازی سمجھیں جنہوں
نے عبرتی کے دیوانانیت سے پختہ آزمائی کرنے کے بجائے مخالفت کا جواب محبت و آشتی
سے دیا، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس معرکہ کی داغ بیل خود عبرتی نے ڈالی تھی لیکن خوش قسمتی
سے وہ اس کا خمیازہ کھینچنے سے بال بال بچ گئے اور صرف ان میزبانوں کے طرح دے جانے
کی وجہ سے بچ سکے ع

رسیدہ بود بلانے ولے بخیر گذشت

تفصیل ان تمام باتوں کی ذیل کے الفاظ میں سن لیجئے جو اپنے ایک استاد لالہ پٹن لال کے نام
مکتوب میں عبرتی نے لکھا ہے :

”بہائی خدمت رمز ہم دہائے مستندان مکرئی لالہ پٹن لال صاحب زاد مجیدہ تحریر یافت :

مہر مجسم جناب استادنا، خدا سایہ شفقت از سرم گم مکناد، ہیچمدان شاگرد عبرتی، عنوان رقمہ
نیاز بہ بسم اللہ عقیدت، ہرگز مصحف روے بیان ساختہ، بدغسان شرح وہ از حال خویش
است۔ کہ چوں دوسر روز بر درود دہاکہ بسر آمد، روزے میں مذاق شناس از وادید
شیخ غلام پیر کہ از بہین دولتمندان این دیار باشد، رفت۔ بعد از معرفت یکدیگر واستفسار
زاد و بوم، سلاطے بکلف تمام در انداختہ، تکلیف دست بکلمہ بردن بدین جانب زیاد کرد۔

وہ چہ دستار خوانی کہ از ہر قسم خوردنی باطلاوت بر آکن چیدہ و قریب بہ لبت تن از نمایان
شہر پیرامونش نشستہ۔ ہمینکہ از خوردن تمام فراغ یافتہ، آنجملہ والا دستگاہان برآمدہ،
سرکری جا گرفتند۔ ازین میان خواجہ حیدر جان نام شاعرے کہ ملک الشعرائے این شہر بود،
کلافہ سخن بدین ہمچندان واکرد۔ بعد از راندن از ہر درے حکایتے، فرمود، صاحب! چیزے
از انکار خود لطف فرمائند کہ خیلے مشتاقم۔ این نارسیدہ بزم فہمیدگی از انکار خود خدمتش
خواندہ مورد تحسین شد۔

چوں نوبت بخواندن اشعار خواجہ صاحب افتاد۔ سر مطلع بیافتن سقے در غزل آن
خوش تلاش لب ناطقہ اش دو ختم دگر مبادرت بخواندن شعر فرمود۔

یاران صحبت کہ بزم خود در پے الزام فقیر بودند، چوں بدیں رنگ دیدند، بیشتر بدیں
کس پیرس گر ویدہ با مہر دوستانہ پیش آمدند۔

سو گند بجان راستی کہ اس ہمہ پیش دستیہا محض بغضل قادر تواناست، بہ برکت دعالے
تہ دل مخلصان ورنہ اس پیوہان و اس رنگ گوئے سبقت ربودن۔ زیادہ خامہ عذر
خواہ۔“

یہ ہے خواجہ حیدر جان شائق سے عبرتی کی پہلی ملاقات اور اس کی دلچسپ روداد۔ کیا اس کے
بعد بھی آپ یہی فرمائیں گے کہ (غالباً حیدر جان شائق سے عبرتی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی)؟
شیخ غلام پیر جن کا ذکر آخری اقتباس میں آئے ہے بظاہر میرزا غلام پیر ہیں جو شہر ڈھاکہ کے خاندانی
زعیمداروں میں سے ایک تھے۔ ۱۲۸۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

ڈھاکہ کا سفر عبرتی نے ۱۲۵۶ھ/ ۱۸۴۱ء سے پہلے کیا ہوگا جو معراج الخیال کے
مرتب کرنے کا آغاز ہے۔ اس لئے کہ اس کی ترتیب شروع کرنے سے پہلے کوکب اور شائق

۱۔ تواریخ ڈھاکہ: ص ۱۹۸-۱۹۹، آسودگان ڈھاکہ: ص ۵۵ (ضمنی تذکرہ)

سے عبرتی کی ملاقات ہو چکی تھی۔ جیسا کہ خواجہ اسد اللہ کوکب کے تذکرہ کی عبارت منقولہ بالا سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن عبرتی کے خطوط کا مجموعہ اگر ۱۲۵۳ھ/۱۸۳۶ء میں ترتیب پا چکا ہوگا تو اس سفر کو اس سے بھی پہلے سمجھنا چاہئے۔ مجموعہ خطوط کے دیباچہ میں ہمیں مؤلف کی یہ صراحت ملتی ہے (مگر دریں ایام کہ سنہ یکہزار و دوصد و پنجاہ و سنہ (۹) از ہجرت نبویت حسب ارشاد۔۔۔) نواب حسین قلی خان بہادر سہراب جنگ۔۔۔ ترتیب دادہ شد) اس عبارت کا ایک لفظ (سنہ) اصل نسخہ میں کچھ اس طرح مرقوم ہے کہ اس کو (سنہ) اور (سنہ) دونوں ہی پڑھا جاسکتا ہے۔ سنہ پڑھنے کی تقدیر پر کہنا یہ چاہئے کہ سفر ڈھاکہ ۱۲۵۳/۱۸۳۶ء سے کچھ پہلے پیش آیا ہوگا اور اگر نہ پڑھا جائے تو لازماً سراج النہال کی ترتیب کا کام شروع کرنے سے بہت پہلے اس سفر کو قرار دینا چاہئے۔

بہر حال ڈھاکہ سے واپسی کے بعد شاید عرصہ تک عبرتی کے دل میں اس کی یاد چٹکیاں لیتی رہی۔ اور دوبارہ ان کو اس شہر منوسواد کے سفر کی حسرت رہ گئی۔ اس سلسلہ میں صرف ایک اقتباس اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو مرزا محمد کے نام ایک مکتوب سے ماخوذ ہے :

”کنوں کہ ایام فصل بہار رسید است و چین جائے مرفان خوش الحان گردیدہ، چہ گوید کہ حسرت ہمبزمی عالی چہ قدر ناخن زن پردہ دل است۔ بیشتر در دل میرسد کہ یکبار باز خود را بدہا کہ می توان کشید۔ تا دولت دیدار آن مصدر لطف و کرم میسر آید۔ مگر بعد مسافت زنجیر پائی گود۔ ہر شام و محرومت بدستگم خدا چھو بیجے برائے گز کہ بکرتہ در گرم دامن آن شفیق کہ حکم پرستان طرد، در رسد و دل پر آرزو را سد انشراح نمشد۔“

آصفی دل چہار نی خواہد آرزو ہا خدا نصیب کند

عبرتی کے خطوط کا اقتباس میں نے اپنے ذال منقولہ نسخہ سے پیش کیا ہے جس کی اصل ایک مجموعہ رسائل میں تقریباً دس سال پہلے محترم ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو کے ذریعہ، علی گڑھ کے ایک سفر میں نظر نواز ہوئی تھی اور میں نے ان کی اجازت سے ایک نقل بھی رکھ لی تھی اس وقت ان اقتباسات کو پیش کرتے ہوئے میرا اخلاقی فرض ہے کہ بار دیگر ان کی عنایتوں کا شکریہ ادا کروں۔ فقط

۱۔ کچھ الفاظ دانستہ حذف کر دیئے گئے ۲۔ کچھ الفاظ چھوڑ دیئے ہیں۔

پربان

جلد ۷۰ | ربیع الآخر ۱۳۹۳ھ مطابق مئی ۱۹۷۳ء | شماره ۵

۱۔ نظرات	عتیق الرحمن عثمانی	۲۹۰
۲۔ رسول شاہد و مشہور	جناب قاری بشیر الدین مساندت	۲۹۳
	ایم اے نیشنل یو آر ڈی شاہجہانپور	
۳۔ الکفر المدفون کے مصنف کی تحقیق	جناب مولوی محمد عبد اللہ صاحب مولوی رفیق املا	۳۱۹
۴۔ تاریخ تحول نظم و نثر پارسی کا ایک باب	مترجم: عندلیب زہرا ایم۔ اے	۳۲۷
انتشاری، زندگی، قاجاری اور مشروطیت	علیگ کلکتہ	
کادور		
۵۔ چین کا حق تنبیخ اور سنگم دیش	جناب مولانا ابراہیم حسین صاحب فاروقی	۳۴۱
۶۔ غنیمت: حالات زندگی اور مرثیہ گوئی	جناب زہرا کفیل - مسلم یونیورسٹی	۳۵۳
	علی گڑھ	

نظرات

انسوس ہے ۱۶، ۱۷ اپریل کی درمیانی شب میں ہمارے علاقے اور دہلی کے مشہور و معروف صاحبزادے حاجی اقبال احمد صاحب ۲۷ سال کی عمر میں رحلت فرما گئے، مرحوم ۱۹۴۷ء کے انقلاب سے قبل پچاسک حبش خاں میں انڈے، مرغی کی تجارت کرتے تھے، انقلاب کے بعد جامع مسجد کے علاقے میں آ گئے اور یہی کاروبار اور محلی کا کاروبار وسیع پیمانے پر کرنے لگے، ہر شہر میں بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی ایک بڑے کاروباری تھے لیکن ان کی غیر معمولی خصوصیت یہ تھی کہ اول درجے کے صاحب خیر تھے، امور خیر کی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے اور اجتماعی اور ملی کاموں میں ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ رمضان المبارک میں مدارس عربیہ کے سینکڑوں سفیران کے یہاں آتے تھے اور مرحوم بڑے حوصلے سے ان مدرسوں اور دینی درسگاہوں کی خدمت کرتے تھے، سفیروں کے ہجوم اور کثرت کی وجہ گزشتہ کئی سال سے یہ معمول بنالیا تھا کہ رمضان المبارک کی ۱۲ تاریخ سے زکاۃ کی تقسیم شروع کرتے تھے اور پھر آخر تک یہ سلسلہ قائم رہتا تھا۔ مسجد محلی والان میں چندہ لینے والوں کی لائنیں لگ جاتی تھیں اور حاجی صاحب بڑا اشتہار کے بعد روانہ کیے جاتے تھے، بیواؤں اور نادار شریف گھرانوں میں بیٹھی ہوئی نوجوان لڑکیوں کی شادیوں میں امداد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، ویران اور اجڑی ہوئی مسجدوں کی تعمیر اور آبادی میں والہانہ انداز سے حصہ لیتے تھے، رنگ روڈ پر شاہ بڑے کی حسین و جمیل اور وسیع مسجد ان کی حرارت ایمانی کی زبردست یادگار ہے، وذرائے عظم کی سادھیوں کے درمیان اس خوبصورت مسجد کے سبک میناروں کی عجیب شان نظر آتی ہے، انقلاب سے پہلے یہ مسجد زیادہ آباد نہیں تھی، اب اس میں وسیع پیمانے پر نماز تراویح ہوتی ہے اور عیدین کی نمازیں بھی، پانچویں وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام ہے اور حاجی صاحب کی طرف سے باعناط امام مقود ہے، محلہ کی مسجد کی توسیع و ترقی کے علاوہ اس کی مستقل آمدنی کا انتظام بھی کر گئے۔

مرحوم کئی سال سے ضیق النفس کی تکلیف میں مبتلا تھے اور پیشاب کی نالی کے اندر بھی ٹھک گئے۔

تھے، اسی کے ساتھ دیگر عوارض بھی جمع ہو گئے تھے، پریشانی کی حالت میں ہمدرد نرسنگ ہوم میں داخل کئے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ہمدردی و غمگساری سے علاج کیا، آپریشن آگے نازک تھا بلکہ متعدد عوارض اور غیر معمولی ضعف کی وجہ سے انتہائی نازک ہو گیا تھا لیکن کامیاب رہا اور شکل طے آسان ہوتے گئے یہاں تک کہ تقریباً صحتیاب ہو کر ہسپتال سے آگئے، ہم سب مسرور تھے کہ ایک اعلیٰ درجے کے مسافر اور نیک دل شخص کو دوبارہ زندگی مل گئی، انتقال سے ایک روز قبل بلکہ کہنا چاہئے کہ چند گھنٹے پہلے نیچے دل میں ہشاش، ہشاش بیٹھے ہوئے تھے اور ہر دن سے بہتر تھے کہ شب میں سنبھلنے کے قریب دل کا دورہ پڑا اور روح نفسِ عنبری سے پرواز کر گئی، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ، مرحوم آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے اعمالِ خیر ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اکلوتے صاحبزادے عزیز حاجی شیخ سلطان احمد رضا کو توفیقِ صبر و رضا سے نوازے اور اپنے باپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیقِ رحمت فرمائے، امویہ میں بھی اور امور دنیاوی میں بھی۔

دوسرا افسوسناک سانحہ ۶ مئی کی شام کو محترم حاجی محمد صالح صاحب کی وفات کا پیش آیا، حاجی صاحب کئی سال سے معذور ہو گئے تھے اور صاحبِ فراش تھے، یوں بھی عمر طبعی کی سرحد پار کر چکے تھے لیکن چل رہے تھے اور ان کے صاحبزادے حاجی خواجہ محمد سلیم صاحب دل و جان سے ان کی خدمت کر رہے تھے، اس طویل مدت میں کبھی کبھی حالت نازک بھی ہو جاتی تھی مگر سنبھل جاتے تھے، ۶ مئی کی صبح کو آخری سانس لینے لگے اور شام کے ۵ بجے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، حاجی محمد صالح صاحب اپنی گوناگوں اور غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے دہلی والوں میں ممتاز بلکہ لاجواب تھے اور اپنی ذات سے صحیح معنی میں ایک انجمن تھے، اجتماعات اور مجالس کی رونق اور جان۔ سوسائٹی کے ہر طبقے میں مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر مقبول تھے اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کی فرم "حاجی علی جان" نہ صرف دہلی کی بلکہ پورے ملک کی روایتی فرم تھی، ایک زمانے میں اس کا کاروبار نہایت وسیع تھا، اور دہلی اور حجاز دونوں جگہ بڑے پیمانے پر لین دین ہوتا تھا، فرم حاجی علی جان کی امانت و دیانت کا عام شہرہ تھا، اس فرم میں لاکھوں روپے کی امانتیں رہتی تھیں۔ سچ کو جاننے والے بے جھجک لاکھوں روپے اس فرم میں جمع کراتے تھے اور مکہ معظمہ میں صرف وقفہ دکھا کر رقم لے لیتے تھے، یہ کہنا شاید مبالغہ سے پاک ہے کہ فرم حاجی علی جان مسلمانوں

کے لیے زیر و شک سے بھی زیادہ مستند تھی، حاجی صاحب مرحوم اس تاریخی فرم کے مالک تھے، قومی اور ملی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، ایک وقت میں بڑے بڑے اہم اجتماعات کو بھی حاجی ملی جان ہی میں ہوا کرتے تھے، حاجی صاحب کے والد محترم حاجی عبدالغفار صاحب جن کی ہم نے بھی بار بار زیارت کی تھی، حکیم محمد اجل خاں اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے ندیم خاص تھے، امام صاحب جامع مسجد، نواب ابوالحسن خاں، نواب فیض محمد خاں وغیرہ اصحاب کی ایک خاص مجلس تھی اور دہلی کے اکثر مسلم سائل اسی مجلس کے گرد گھومتے تھے، حاجی محمد صالح صاحب نے بھی اپنے بچپن اور جوانی میں ان اکابر کی مجلس میں شریک ہو کر کسب فیض کیا تھا۔

مسک کے اعتبار سے اہل حدیث سمجھے جاتے تھے لیکن ان کی پاک روح پر مذہبی گروہ بندلوں کی پرچھائیں تک نہیں چڑھی تھی، رواداری اور وسیع الشرب کا صاف و شفاف پیکر تھے اور حقیقی معنی میں قومی یک جہتی کی نشانی، راسخ العقیدہ قوم پرورد تھے، ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ بربریت میں ماریں بھی کھائیں جان کو خطرے میں بھی ڈالا لیکن اپنے طے شدہ مسک پر چٹان کی طرح جمے رہے، عین اُس وقت بھی دکان پر جاتے تھے جب نئی سڑک سے گزرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں تھا۔ جب تک چلنے، پھرنے کے لائق رہے عید، بقرعید کے موقع پر نیم لوگوں کو ساتھ لے کر جواہر لال جی، مولانا آزاد اور دوسرے حضرات کے یہاں بڑے اہتمام سے جاتے تھے اور اس طرح دیرینہ رعایات تازہ ہو جاتی تھیں، جواہر لال جی سے تو زبردستی معافہ کیا کرتے تھے، مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب مرحوم کے دور میں مغرب کے بعد سے رات کے ۱۰ بجے تک جمعیتہ علماء ہند کے دفتر میں مجلس گرم رہا کرتی تھی اور اس میں ہر طرح کے مسائل زیر بحث آیا کرتے تھے، حاجی صاحب ہر مسئلے سے پوری دلچسپی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اب ایسے باوضع بزرگ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گے۔

رسول شاہد و مشہود

(۹)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت ایم، اے)

انغمض خدائے عزوجل کی قدرتیں اور اس کی حکمتیں اتنی بے شمار و لاتعداد ہیں کہ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ اس کے تکوینی امور کا کُنہ کو پاسکے۔ اس کی ذات تو دربار الوہار ہے تو پھر اس کی لامحدود ہمتی کا انسانی عقولیں جو کہ محدود دائرہ میں مقید ہیں کیسے انتہا کو پاسکتی ہیں؟ اس مضمون کو شری گوردھری نے کتنے سہرے الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

انت نہ جاپے کیتا آکار انت نہ جاپے پارا وار

(جپ جی بانی ص ۵)

یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی قدرتوں کے آر پار کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ بہر حال مذکورہ بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ گرو نانک جی مہاراج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ پرستار اور پرچارک تھے۔ ایسے خدا پر ایمان لانے کے بعد سکھ دھرم اور اسلام دونوں کسی فرقہ پر اجازت نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کے علاوہ کسی دیگر مخلوق کی پرستش کرنے میں اپنا وقت ضائع کرے۔ گرو جی مہاراج کا فرمان ہے کہ:

سے کوئی پوجے چندر سور یہ کوئی دھرتی اکاس منامے

پھوکٹ دھری بھرم بھلاوے

(وار محلہ ۱ پوڑی ۱۸)

یعنی جو لوگ چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں یا زمین و آسمان کے پوجاری ہیں وہ بیکار اپنا وقت بیکار کر رہے ہیں۔ گروجی کا یہ فرمان قرآن پاک کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ ہو:

”وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ط (پارہ ۱، رکوع ۱) یعنی اس کے نشانوں میں رات بھی ہے اور دن بھی۔ سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ تم نہ سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو بلکہ خدائے واحد ہی کی پرستش کرتے رہو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے اگر تم سچے موقد ہو“ مختصراً یہ ہے غلام گروجی کی بنیادی تعلیم کے پہلے اصول نام کا جو بعینہ عکس ہے اسلامی تعلیمات کا۔

(۲) شری گورنمنٹ جی مہاراج کی بنیادی تعلیم کا دوسرا اصول ہے ”دان“ جس کو آپ **دان** نے زکوٰۃ کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ ”دان“ یا ”زکوٰۃ“ دونوں کا مقصد ایک ہے یعنی غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال۔ گروجی کے نزدیک ہر ایک انسان جو کچھ کماتا ہے یا جو بھی اسے اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اس میں غریب انسانوں بلکہ جانوروں کا بھی حصہ ہے جو لوگ اپنی ساری کمائی خود ہی کھاتے ہیں اور اپنا ہی پیٹ بڑھاتے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں فرماتے ہیں:

(ا) پھٹ او یہا جیویئے چت کھائے و دھایا پیٹ (دارسوی سلوک محلہ ۱۹)
 (ب) لام لعنت بر سے تہاں جو زکوٰۃ نہ کڈدے مال (جنم ساکھی بھائی منی سنگھ ۱۹)
 گروجی نے لوگوں کو بتایا کہ انسانی زندگی کا مقصد محض کھانا اور کمانا ہی نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ محنت کی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کر کے حقوق العباد ادا کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے راستہ کو شناخت کر سکتے ہیں اور وہی اس کی بخششوں کے وارث ہوتے ہیں۔
 ارشاد گرامی ملاحظہ ہو:

(۱) گھال کھائے کچھ ہتھوں دے + نانک راہ پہنچاڑیں سے (دارسانگ سلوک محلہ ۲۴)

(۲) جتنے پنج سنبھالے تھے نذر (نذر) تری بخشیش (سری راگ محلہ ۱ ص ۱۵)
اس کے برخلاف جو لوگ غریبوں، مسکینوں، حاجتمندوں اور مسافروں وغیرہ کا حصہ ادا نہیں
کرتے وہ مردہ خور ہیں۔ غریبوں کا حصہ تلف کرنا اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ قیامت میں وہ شفاعت سے محروم رہیں گے کیونکہ وہ
مردہ خور ہیں۔ فرماتے ہیں:

حق پرایا ناکا اس سود اس گائے
گور پیر حادتاں بھرے جاں مردار نہ کھائے
گلیں بہشت نہ پائیں چھوٹے سچ کھائے

(دارما جھ سلوک محلہ ۱ ص ۱۴۱)

اس ہانی کا دوسرا پد اس طرح بھی ہے:

”محمد حادتاں بھرے جاں مردار نہ کھائے“

(ملاحظہ ہو جنم ساکھی از سوڈھی میریاں)
یہ جنم ساکھی خالصہ کالج امرت سر سے شائع ہوئی ہے۔ مذکورہ بالا ہانی کی تشریح قاضی کو
مخاطب کرتے ہوئے اس طرح کی ہے:

”ہے قاضی! مناہی کس کا ناؤں ہے؟ جے خدائے کی کلام ہے، یہ حضرت رسول
کہا ہے۔۔۔ جے پرایا حق ہے سو بھی خدائے اور حضرت منع کیا ہے کہ جے مسلمان
ہوئے کے پرایا حق کھائے گا سے مردار کھائے گا، پرایا حق نہیں کھانڑا۔ حدیث
حضرت وچ لکھیا ہے۔۔۔ اے قاضی! محمد کس دئی مامی بھرے گا، جے ایہہ مردار
نہ کھائے گا حق پرایا، تیس ہی کو کہہ گا ایہہ میرا ہے اور میرے دینی وچ آیا ہے اس کو
بخشنے جی۔ پر جی یہ پرایا حق کھایا ہے ایہہ بھی مردار ہے تنہا دئی محمد مامی نہ بھرے گا۔
(جنم ساکھی گرو نانک جی ص ۹۵، بدر ص ۱)

سکھ بھائیوں کی دوسری کتب میں اپنی کمائی کا دسواں حصہ لوگوں کی فلاح و بہبودی پر خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے لئے ”دسوندھ“ کی اصطلاح مقرر کی ہے۔ چنانچہ مرقوم ہے کہ:

سے دس نکھ (نیوں) جو کار کماوے تان کر جو دھن گھر میں پاوے
اس نے گورو ”دسوندھ“ جو دیئی سنگھ سوجس وہ جگ میں رہیئی
(خالصہ ریت پرکاش ص ۱۵)

یعنی گرو جی کا پیر و سکھ اپنی محنت کے نفع میں سے دسواں حصہ گرو کے لئے وقف کر دے اس طرح جو گورو ”دسوندھ“ دے گا وہ اس دنیا میں شہرت کمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا بھی کی ہے کہ دان دینا اور یہ خواہش کرنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں ایک فعل عبث ہے۔ ریاکاری کا پن دان کرنے سے اور تیرتھوں پر اشنان کرنے سے کوئی شخص حقیقی پاکیزگی اور اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے:

سے ہر پریت پیارے شبد و چارے تس ہی کا سو ہووے
پن دان انیک نہاؤن تدکیوں انتر مل دھووے

(گوڑی محلہ ۱ ص ۲۳۳؛ بدرستے نومبر ۱۹۶۹ء)

حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے گورو نانک جی مہاراج نے ”لنگر کی رتم“ جاری کرنے کا اپدیش دیا تاکہ اس کے ذریعہ غریبوں، مسکینوں، اپاہجوں اور یتیموں وغیرہ کو مفت کھانا کھلایا جاسکے اور اس کھانے میں ملک و ملت اور مذہب و قوم کی کوئی تفریق نہ کی جاوے۔ تفصیل کے لئے گورو پرتاپ سورج گرنتھ راس ۷، السو ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

گورو نانک جی کی زندگی کا مندرجہ ذیل واقعہ اس امر کا شاہد ہے کہ آپ کے دل میں نسل انسانی کا ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں کا بھی بہت درد تھا اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ داد و نام کے ایک جولا ہے نے گورو جی کے لئے

خوبصورت ہے۔ پتہ تیار کیا اور گروجی سے عرض کیا کہ وہ اس غالیچہ کو بچھا کر اس پر تشریف رکھا کریں۔ گوروجی نے فرمایا کہ ہمارے لئے ہمارے رب العزت نے زمین کا ایسا غالیچہ بچھایا ہے جو کبھی پُرانا نہیں ہوتا۔ "جنم ساکھی میں اس کے آگے مرقوم ہے کہ "قریب ہی ایک کتیا نے بچے دئے ہوئے تھے جو سردی سے ٹھٹھہ رہے تھے۔ گوروجی نے فرمایا اے دادویہ غالیچہ اس کتیا پر ڈال دو اور اسے چوری بھی کھلایا کرو۔" (جنم ساکھی بھائی بالا ص ۸۹-۵۸۸)

اس واقعہ سے واضح ہے کہ گروجی کے پاک دل میں جانوروں کے لئے بھی کتنی محبت تھی اور وہ ان کے دکھ کو بھی اپنا دکھ تصور کرتے تھے۔ یہی حقوق العباد کی بہترین تصویر ہے کہ خدائے تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھا جائے۔

(۳) اشٹان : گروجی مہاراج کی تعلیم کا تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کو اپنے جسم و جان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسے رہبانیت پسند نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر ممکن ہے ورنہ پھر شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کرنا اپنے جسم و جان کے حقوق کو تلف کرنا ہے۔ گروجی نے اپنی تعلیم کے اس اصول کا نام "اشٹان" رکھا ہے۔ جس طرح اشٹان کرنے سے جسم کی ظاہرہ گندگی و غلاطت دور ہو جاتی ہے اس طرح اس "اشٹان" سے یعنی اپنے جسم و جان کے حقوق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ادا کرنے پر انسان ہر قسم کی جسمانی و روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جیسا کہ گروجی نے فرمایا ہے :

عہ کر اشٹان سمر پر تھ اپنا، من تن بھئے اروگا (سورٹھ محلہ ۵ ص ۶۱۱)

اس جگہ لفظ "اشٹان" کو اس کے محدود معنی کے بجائے گوروجی کے اصطلاحی معنی میں سمجھنے کی اوردھیان دیجئے جیسا کہ ارشاد ہے :

سہ سو پتے ایہ نہ آکھنیں بہیں جے پنڈا دھویئے (کہیں بمعنی بیٹھنا)

سچے سچے ناکھا جن من و ستیا سویئے (وانا ساسلوک محلہ ۵ ص ۶۱۱)

یعنی ۷ جسم کو مل جل کے ہونا یہ تو کچھ مشکل نہیں
دل کو جو دھو دے وہی پاک نزدِ درگاہ

دل کا دھونا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشاتِ نفسانی کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مقررہ حد کے اندر رہ کر صرف اسی کے احکام پر عمل کرے۔ اس سلسلہ میں شری گور و جی نے کھانا و خوراک، پوشش و لباس، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ پیر وغیرہ کے استعمال کے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ سب کی سب وہی ہیں جو قرآن پاک میں درج ہیں۔ مثلاً آنکھ کا انسان پر یہ حق ہے کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے۔ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے کو آنکھوں کی غلاظت بتایا ہے۔ گرو جی نے بھی یہی ہدایت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ:

۷ آنکھی (آنکھیں) سٹونک (ناپاک) دیکھناں پر تریہ پر دھن روپ
(دار آسا سلوک محلہ ۱ ص ۴۲)

زبان اور کان وغیرہ کی غلاظت کے متعلق فرمایا ہے: ۷

(۱) من کا سٹونک لوبھ ہے، جیو با (زبان) سٹونک کوڑ جھوٹ بولنا

(۲) گنتی (کان) سٹونک گنت (کان) پے لائے تباری (غیب) کھائیں۔

یعنی حرص و آرز سے انسان کا دل اور جھوٹ بولنے سے زبان گندہ ہوتی ہے۔ کان ناپاک ہوتے ہیں غیبت کی باتوں پر کان لگانے سے۔ گرو جی کی اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء آنکھ، کان، زبان وغیرہ دئے ہیں ان کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ ایسا کرنا جسم و جان کے حقوق کو تلف کرنا ہے چنانچہ آپ نے ایسی غذا و خوراک کے استعمال کی مانعت کی ہے جو انسان کے اعضاء پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں کہ:

۷ بکھ کھانا، بکھ بولنا، بکھ کی کار کمائے (پر بھاتی محلہ ۱ ص ۳۳)

یعنی جو لوگ زہر کھائیں گے اس کا اثر ان کے کلام اور اعمال پر لازمی ہوگا۔ ان کی زبان

بھی نہ ہر لی ہوگی اور عمل بھی نہ ہر لیے۔ ہذا ایسی خوراک اور پوشاک بھی استعمال نہ کی جائے جو اس کو جسمانی یا روحانی بیماریوں میں مبتلا کرنے والی ہو۔

المختصر انسان کی دینی و دنیوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے شری گورو جی مہاراج نے جو اصول بتائے ہیں وہ سب قرآنی اصول ہیں۔ ہمارے سکھ دوستوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر دھیار کرنا چاہئے۔

اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اور دینی مسلکوں کے یوم آخرت | برخلاف گورو نانک جی نے اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ انسان کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھ لے کہ اسے اپنی زندگی اسی دنیا میں گزارنا ہے یہ زندگی تو چند روزہ ہے۔ حیات جاودانی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی اور اس چند روزہ زندگی کے اعمال کا حساب یوم آخرت میں اپنے مالک و مولیٰ کو دینا ہوگا۔ گورو نانک جی نے اس اسلامی عقیدہ کو اپنی پاکیزہ زبان سے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:

سبھناں کا در لیکھا ہوئے کرنی باجھوں تڑے نہ کوئے

(بحوالہ بدر ص ۱۳۷ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۶۹ء)

یعنی ہر شخص سے اس کے اعمال صالحہ کا حساب لیا جائے گا اور بغیر اعمال صالحہ کوئی بھی نجات نہ پاسکے گا۔

الغرض شری گورو نانک جی نے اپنے مقدس کلام میں یہ تعلیم نہایت کھلے اور واضح طور پر بیان کی ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کا مقصد اور کامیاب بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نام، دان اور اشنان کی طرف کما حقہ توجہ دے۔ اس کے بغیر کسی شخص کا نجات پانا اور واصل اللہ ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک امر محال ہے۔

بزرگان دین اور مشائخ طریقت نے وصال خداوندی کے لئے پانچ منزلیں بیان کی ہیں۔ گورو جی نے بھی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ان کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ منزلیں

یہ ہیں:

(۱) دھرم کھنڈ یعنی اللہ و رسول (ص) کے حکم پر عمل کرنے کے بعد زندگی احکام خداوندی کے تحت گزارنا۔

(۲) گیان کھنڈ یعنی عرفان حاصل کرنے کی منزل من عرف نفسه فقد عرف ربه یہ عارفین کی منزل ہے۔

(۳) نرم کھنڈ یعنی کثرت عبادت و ریاضت کے ذریعہ راہ مولیٰ طے کرنے کی جدوجہد۔ یہ سائیکین کا درجہ ہے۔

(۴) کرم کھنڈ یعنی بفضل ایزوی اعمال صالحہ کا خوگر بن جانا۔ یہ ابرار و صالحین کی منزل ہے۔

(۵) سچ کھنڈ یعنی واصل الی اللہ ہونا۔ یہ صدق و صفا کی منزل ہے۔ یہ صدیقین کا مرتبہ

ہے۔ ہر وقت وصال خداوندی سے سرفراز اور بارگاہ خداوندی میں باریاب ہوتے ہیں ان کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کا سب سے بلند درجہ ہے جہاں "حسنات الابراہیم" بن جاتے ہیں۔ تو پھر اس منزل پر پہنچ کر مقربین و صدیقین کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا رفیع و اعلیٰ ہوگا یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں گرو نانک جی نے زندگی کے اصل مقاصد پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے حصول کے ذرائع بتائے ہیں جو سب اسلامی معیار کے مطابق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کو باکار بنانے کے لئے ضروری ہے کہ:

(۱) تقویٰ حاصل کرے اور اس پر استقلال سے کام لے۔ غور و فکر کی عادت ڈالے۔

(۲) عقل سے کام لے اور روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر کے عرفان حق حاصل کرے۔

(۳) زہد و ریاضت میں سرگرم رہے اور راہ مولیٰ طے کرنے کی جدوجہد برابر جاری رکھے۔

(۴) خالق اور اس کی مخلوق سے محبت رکھے اور صالح اعمال کے ذریعہ اس کا ثبوت دے۔

(۵) خدائے تعالیٰ کے سچے نام کا ورد رکھے یہاں تک کہ "من تو شدم تو من شدی" کا مصداق

بن جائے۔ یاد رکھو بطور ایک ٹکسال کے ہے جس میں تو خدا کے پاک نام کی مہر بن سکتا ہے۔

تو یہ مہر بنالے ورنہ تجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا اور تیری زندگی اکارت جلے گی کیونکہ قیامت کے دن تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اس لئے:

- (۱) بھٹ لے کر تقویٰ کی تو استقلال سنار بنا
- (۲) عقل کو اپنی لیکر آیرن گیان کا تو اوزار بنا
- (۳) کھال خدا کے نام کی لیکر تپ کا تاؤ تپاتا جا
- (۴) پریم کھالی رکھ کر من کی آگ ذرا بھڑکاتا جا
- (۵) لافانی ہے اصل حقیقت اس کو لیکر ڈھال یہاں
- (۶) گڑھ لے سچے نام کی مہر رکھ سچی ٹکسال یہاں

(چپ جی بالی ص ۵ پوری ۳۷)

شری گوردوانک جی کی تعلیم کا جائزہ اسلامی نقطہ نظر سے | شری نیت ناتک جی کی بنیادی تعلیم اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں تو وہ ازاد و آزاد آخر

اسلامی رنگ میں رنگ ہوئی ہے۔ گرو جی جو بلا شک و شبہ عارف باللہ تھے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اگر دنیا میں واقعی ہم آہنگی و یکجہتی کو پروان چڑھانا ہے اور بنی نوع انسان کو باہمی پریم و محبت کا درس دینا ہے تو پھر یہ اشد ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر یقین کر کے انہیں عملی جامہ پہنایا جائے اور اس طرح عالم انسانیت کو جو رنگ و نسل اور قوم و مذہب کے غلط تصورات کے باعث تین تیرہ ہے ایک مرکز پر جمع کر کے انسان کو بین الاقوامی انسان (یعنی مسلم) بننے کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے جو تعلیم گورو جی مہاراج نے دی ہے وہ یقیناً اسلامی ہے جیسا کہ سطور ذیل سے ظاہر ہے۔

توحید و رسالت پر ایمان لانا | گرو گرنتھ صاحب کا پہلا اشلوک (شعر) ہے:

اول نام خدا دا، دو جا نام رسول
تینا نام پڑھ لے ناکا درگاہ پوئے قبول

اس شعر میں کلمہ اسلام یعنی توحید و رسالت کا اقرار ہے اسی پر انسان کی نجات اور بارگاہِ خداوندی میں قبولیتِ موتوف ہے اور اس کے اقرار کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کو نانک جی کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ روحانی طور پر بابا فرید گنج شکرؒ کے خلیفہ ہیں اور بابا صاحب کی خانقاہ عالیہ کے سجادہ نشین شیخ ابراہیم (فریدیثانی) سے فیض پایا ہے (ملاحظہ ہو تذکرۃ الرشید ص ۲۳۲ تا ۲۳۸) اور ان کے ساتھ دس برس تک رہ کر لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی ہے (بحوالہ اخبار موجی ۱۸ جنوری ۱۹۳۹ء) حضرت بابا فریدیثانی محمد ابراہیم کے گرو گرنٹھ صاحب میں ۱۱۲ اشلوک او چار شبد شامل ہیں۔ (The Big Five of India in Sufism PP 91)

By Nazam Wahid Uddin Beg (ملاحظہ ہو) گرو جی مہاراج کی پوتر بانوں میں قرآنی تعلیمات کو دیکھ کر آپ کے موجد ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں مثلاً آپ کا یہ ارشاد

(۱) ایکو سمر و نا کا جو بل تھل رہیا سوائے دو جا کا ہے بکریئے جو جتے تے مرجائے

(گرنٹھ صاحب محلہ ۱)

(ب) اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بند ایک نور تے سب جگت آپیا کون بھلے کون

(گرنٹھ صاحب محلہ ۱۔ دیکر داس)

(ج) جانت پانت نہ پوچھے کوئی ہر کو بھجے سوہر کا ہوئی

(ایضاً ایضاً)

اسی وحدانیت کے نتیجے میں آپ کو مساواتِ انسانی نظر آئی جو اسلامی تعلیمات اقرار رسالت کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ کی سیرت میں ہم کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کا رسالت پر بھی ایمان تھا اور آپ عشقِ محمدیؐ سے سرشار تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

(۱) ص صلوٰۃ محمدیؐ مکھ تیں آکھونت

(ب) تم محمد من تو کتیبان چار

من خدائے رسول نول سچائے دربار

{ بحوالہ جنم ساکھی سری گوند سنگھ سبھا ص ۲۴
{ اخبار بدرتا دیان ص ۱۳۲، نومبر ۱۹۶۹ء }

(ج) پیر پیغمبر سالک صادق شہدے اور شہید

شیخ مشائخ قاضی ملاں در درویش رشید

برکت تن کو اگلی پڑھ دے دہن درود

(گرو گرنٹھ صاحب)

(د) ڈٹھا نور محمدی ڈٹھا نبی رسول

نانک قدرت رکھ کر کھوئی سب بھول

(جنم ساکھی بھائی بالا ص ۴؛ بدرا یضاً)

ان شہدوں سے ظاہر ہے کہ گرو نانک جی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے تھے اور درود شریف پڑھنا یعنی آپ پر صلوٰۃ و سلام کے پھول نچاؤ کرنا روحانی برکات کا موجب سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک درود شریف کو تمام دوسرے ذکر و اذکار پر فضیلت حاصل ہے۔ گرو جی بھی یہی سمجھتے ہیں اس لئے آپ کے نزدیک حقیقی مرشد نبی کریم ہی کی ذات گرامی ہے۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ شری گوردوانک جی کا یوم آخرت پر ایمان تھا اور وہ

یوم آخرت پر ایمان | قرآن کی صداقت و حقانیت پر یقین رکھتے تھے اور اس کو خدا کا آخری

کلام سمجھتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

سہ (۱) نکل پردھان کتیب قرآن پوتھی پنڈت پڑھے پوران !

(گرو گرنٹھ صاحب محلہ ۱)

یعنی کلمہ میں کام کرنے والی پردہ خان (خاص الخاص) کتاب صرف قرآن ہے یعنی قرآن کے علاوہ سب پڑھیاں اور پورانِ فسوخ ہو چکے ہیں لیکن پنڈت لوگ ابھی تک انہیں کا پاٹھ کر رہے ہیں یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔

اسی طرح :

(۲) کل میں وید اتھرن ہو آ، نام خدائے الہ بھیا
نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھاڑیں عمل کیا

(آساوار محلہ ۱، شلوک ۱۴)

یعنی کلمہ میں وید اتھرن (یعنی قرآن پاک) اللہ تعالیٰ کی منظور شدہ کتاب ہے جو خدائے تعالیٰ کے نام سے بیان کر رہی ہے اور جس پر نیلے رنگ کے کپڑے پہننے والے ترک اور پٹھان عمل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گورو جی کے زمانہ میں نیلا لباس پہننے والے ترک اور پٹھان مسلمان تھے جو قرآن پر عمل کر رہے تھے۔ جنم ساکھی بھائی بانی میں گردنانک جی نے قرآن مجید ہی کو اتھروید بتلایا ہے۔ (ملاحظہ ہو بابا نانک شاہ صد ۲۹ مولفہ مولانا احتشام الحسن) اور اسی کے احکام پر عمل کرنے کو ذریعہ نجات تسلیم کیا ہے بشرطیکہ رسمی اسلام و رسمی مسلمان کے بجائے حقیقی اسلام کو اپنا کر حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کی جائے۔ سچے مسلمان کی پہچان گرو جی کے الفاظ میں یہ ہے کہ :

۱) مسلمان کہا و نطر مشکل	جاں ہوئے تاں مسلمان گہاؤے
۲) اول اول دین کر مٹھا	مسکِل مانا (معنی) مال مساؤے
۳) ہوئے مسلم دین ٹہانے	دن جیون کا بھرم چکاؤے
۴) رب کی رضائے مَن سر او پتر	کرتا مَن آپ گنواؤے
۵) ٹواننگ سرب جیاں میں رمت	ہوئے تاں مسلمان گہاؤے
- (دارماجو شلوک محلہ ۱ ص ۱۴)

مطلب یہ ہے کہ سچا مسلمان کہلانا بہت مشکل ہے لیکن جہاں تک ہو سکے مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہئے۔ اور اپنے کو مسلمان کہنا چاہئے کیونکہ مسلمان سب سے پہلے اولیاء اللہ کے دین کو میٹھا جانتا ہے، اس کا ایمان بالفاظ دیگر بخلاف اور مذاہب کے دنیا کے تمام انبیاء کرام پر ہے اور سب کی عزت کرتا ہے۔ وہ اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مسلم بن کر غریبوں اور مظلوموں کے لئے ناخدا بن جاتا ہے اور موت و حیات کے بھرم سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے یعنی نہ اسے زندگی کی خواہش رہتی ہے اور نہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اسی کو اپنا خالق و مالک یقین کرتا ہے۔ اور اے نازک باقی تمام مخلوق سے محبت آمیز ہمدردانہ سلوک کرتا ہے۔ یہ باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہی پکا و سچا مسلمان ہے۔ سچا مسلمان بننے کے سادھن گرو جی بیان کرتے ہیں کہ :

- ۱) مہر سیت صدق مصطفیٰ
- ۲) شرم سنت شیل روزہ
- ۳) کرن کعبہ سچ پیر
- ۴) تسبیح سا، تس بھاؤسی
- حق حلال قرآن
- ہوؤ ہوؤ مسلمان
- کلمہ کرم نماز
- نازک رکھ لاج

(دارالماجد سلوک محلہ ام ۱۳۷)

یعنی مسجد انسان کو مہر و محبت کا سبق دیتی ہے اور مصطفیٰ صدق کی تلقین کرتا ہے اور حلال و حرام کی نشاندہی قرآن پاک کرتا ہے۔ نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے سے شرم و حیا پیدا ہوتی ہے اور نفس کی شیطنت سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صبر و شکر کا سبق دیتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر کے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ کعبہ شریف نیک اعمال کی طرف کھینچتا ہے اور پیر سچائی

تہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں "صدق جدید" لکھنؤ کے ننھے برائے سال ۱۹۷۱ء و ۱۹۷۲ء بعنوان

"سچا باتیں" بے سلاہ احمدیہ شوق وطن مرتبہ مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی

کی راہ دکھاتا ہے۔ کلمہ اور نماز پڑھنے سے اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ اے ناک تسبیح
انہیں لوگوں کے لئے مفید ہے جن کی عزت کا خدا ضامن ہے۔ اس کے بعد متنبہ کرتے ہوئے
گردجی فرماتے ہیں: ۷

(۱) مت جان سہے گلیں پایا مال کے مالے (ابھان گھنڈ) روپ کی سو بھا

ات بدھی جنم گنوا یا

(سری راگ محلہ ۱ ص ۲۴)

یعنی یہ مت خیال کرو کہ صرف باتیں کرنے ہی سے انسان اللہ تعالیٰ کو پاسکتا ہے۔ اگر کوئی
شخص اپنی دولت اور جو بن کے نشہ میں مست ہو ہو کر وقت گزارے گا تو وہ یاد رکھے
کہ اس طرح کی زندگی رائیگاں جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ: ۷

(۲) ختم کی دے پسندے جتنی کر ایک دھیایا

تیہہ کر رکھے پنج کر ساتھی ناؤں شیطان مت کٹ جائی

ناک آکھے راہ پہ چلنا مال دھن کت کو سنجیائی

(سری راگ محلہ ۱ ص ۲۴)

یعنی خدا کی راہ میں وہی مقبول ہے جو صرف خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے (اور شرک سے بچا
ہوا ہے) اور اس نے پانچ کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو نفس
کے شیطانی فریبوں سے بچا ہوا ہے۔ ناک جی کہتے ہیں کہ یہ دولت جمع کرنے کی چیز ہے اس
کو جمع کر لو مال دھن کس کو اس آیا ہے۔ ایک دن تم کو دنیا سے کوچ کرنا ہے اور سب کچھ
چھوڑ کر واپس لوٹنا ہے۔ صرف نیک اعمال کا خزانہ تمہارے ساتھ جائے گا۔

بہر حال مختصر عرض یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید اور گورو گرتھ صاحب پر نظر رکھتا
ہے اور تقابلی مطالعہ کرتا ہے وہ اس امر سے کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن
کریم کی بیشتر تعلیمات گورو گرتھ صاحب میں موجود ہیں جو سکھ مذہب کا لازمی جز ہیں۔ اب ان

پر عمل کرنا اور ان کو عام کرنا سکھ دو والوں کا کام ہے۔ جہاں انھیں گورو داروں کی عظمت قائم رکھنا ہے وہاں مسیحوں کی عظمت کو بھی بڑھانا ہے۔ اور جہاں انھیں گورو گرنتھ صاحب کا ادب و احترام کرنا ہے وہاں قرآن مجید کا ادب و احترام بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ گرو نانک جی کی گورونہی ایک نئی تربیت گاہ تھی جہاں مشرکانہ اور راہبانہ رسوم کی اصلاح ہوتی تھی اور خدا پرستی کی دعوت دی جاتی تھی۔ آپ نے ہندو مت کی اصلاح کر کے اسلام کے قریب سمجھ دیا اور ملک کو ہم آہنگی و یکجہتی کا سبق سکھایا۔ یہ ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کا اعلاہ ”جپ جی بانی“ سے ہو سکتا ہے جس کو ہمارے سکھ بھائی روزانہ بطور مناجات و عبادت پڑھتے ہیں اور اس کے ورد کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ شری گورو جی مہاراج ”آئی پنتھی“ جو گویوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کالوں میں مندرے ڈالنے، کندھے پر جھولی لٹکانے، بدن پر راکھ بھرتے، چولہ پہننے اور ”آئی پنتھی“ کہلانے سے اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ جب تک کہ زہد و ریاضت، صبر و شکر، اصلاح نفس کے لئے گیان دھیان اور خلاق کے لئے دیا و رحم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہ کیا جاوے کہ جو سب ناتھوں کا ناتھ ہے۔ اگر جوگی بننا ہے تو اس طرح بنو۔ سب فرقوں کو ایک سمجھنا بھی تو اسی ”پنتھی ریت“ ہے۔ گورو جی کے شبیدوں میں:

”مندا سنتو کہ شرم پت جھولی، دھیان کی گرہیں بھوت۔
 کھنتا کال گوارے کایاں۔ جگت، ڈنڈا پر ریت۔
 ”آئی پنتھی“ سنگل جھاتی، من جیتے جگ جیت
 آدیش تے آدیش، آد ایر آنا دانا ہت
 جگ جگ اکیو ریس (۷۷)“

(گرو گرنتھ صاحب ص ۷۸، جپ جی بانی پوری ۷۸)

اسی کو دوسری طرح سے یوں نظم کیا گیا ہے:

(۱) ”مندرے شرم قناعت کے ہوا“ (پنتھ ریت) ”پنتھی جھولی ہو“

- (۲) راکھ بھوت کے بدلے تن پر دھیان کی خاکی جھولی ہو
 (۳) گیان کو اپنے بھوجن کرئیے رحم ترا بھنڈاری ہو
 (۴) ہر من کو جو ناؤں بچھے وہ ناؤں تری کلکاری ہو
 (۵) ناتھیں ہیں سب ناتھ میں جس کی ناتھ وہی ہونا تھ ترا
 (۶) دولت، زور، کرامت اُن کے ساتھی ہیں کیا ساتھ ترا
 (۷) سب فرقوں کو ایک سمجھ لے آئی پنتھی ریت ہے یہ
 (۸) من کو تو نے جیت لیا تو سارے جگ کی جیت ہر یہ

(بحوالہ بابا نانک شاہ ص ۲۶-۲۵)

شری گوردوانک جی نے نور ایمانی اور بصیرت عملی سے اس بات کو خوب سمجھ لیا تھا کہ روحانی جذبہ و کشش اور جادو بیانی سے جذبات کو ابھار کر کام تو لیا جاسکتا ہے لیکن نتیجہ پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح علم پر صحیح عمل کی بنیاد قائم نہ کی جائے یعنی صحیح نتائج اسی وقت راسخ ہوں گے جب صحیح علم پر صحیح عمل کی بنیادیں قائم ہوں گی اس لئے اعمال صالحہ سے ایمان صحیح یعنی عقیدہ کا درجہ مقدم ہے۔ بالفاظ دیگر اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و ربوبیت پر اعتقاد کامل ہے

۱۔ ربوبیت: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش کرتا ہے۔ انہیں پالتا پوستا ہے۔ وہ کسی جماعت کا مخصوص خدا نہیں جیسا کہ ہمارے یہودی اور ساریہ بھائیوں کا خیال ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور خود وید مقدس: *देवता* (رگ وید منڈل ۳: سوکت ۴۴ منترا) بتا کر شہادت دیتا ہے کہ وہ رحمن و رحیم ہے اسی لئے اس نے اپنے بندوں کو گرام سے بچانے کے لئے وقتاً فوقتاً ہر ملک میں، ہر نازک زمانہ میں اپنے برگزیدہ بندوں کو جنہیں ہم رشی منی یا رسول دینی کہتے ہیں مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تعزذلت سے نکالیں بلاشبہ یہ تمام انبیاء کرام اور رشی منی واجب الاحترام ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی جماعتوں کے اندر اپنے زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا بلند ترین نمونہ پیش کیا ہے۔

تو اس کے فرستادہ تمام انبیاء کرام پر بھی اعتقاد ہو گا خواہ وہ کہیں بھی مبعوث ہوئے ہوں اور پھر اعمال صالحہ کے لئے ان انبیاء کرام میں اس نبی کا نمونہ سامنے رکھنا پڑے گا جس کی

۷۱ اس نبی کا نمونہ: آج اگر انسان اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے تو اس کی صرف دو شکلیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ تعلیمات کو بذریعہ مطالعہ ذہن نشین کر کے اس پر عمل کیا جائے یا پھر کسی برگزیدہ نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی ہر ہر قدم پر پیروی کی جائے۔ ان دونوں میں دوسری شکل نسبتاً آسان ہے لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ از حضرت آدم تا نبی کریم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں سے کس کو نمونہ عمل بنا کر سامنے رکھا جائے جو حقیقتاً آئیڈیل لائف کا کام دے۔ اس سلسلے میں جہاں تک ہم تاریخ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس انتخاب کے لئے ہمیں چار باتوں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ انتخاب میں غلطی نہ ہو اور وہ انتخاب صحیح معنی میں معیاری انتخاب ہو۔

انتخاب سیرت کے نقشہ میں ان چاروں مذکورہ بالا باتوں میں سے پہلی بات ہے تاریختیت یعنی جس کامل و برگزیدہ ہستی کی ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں اس کی زندگی کے حالات تاریخ کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حالات محض افسانوی رنگ کے ہوں اور ان کی اصلیت کچھ نہ ہو۔

کاملیت کا نبردو سرا ہے یعنی اس بزرگ ہستی کی زندگی کے ہر لمحہ کا علم ہونا تاکہ اس کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہ رہنے پائے۔

جامعیت کی تلاش تیسرے نمبر کی چیز ہے یعنی یہ دیکھنا کہ مختلف طبقات انسانی کے مختلف انداز کی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کے لئے جن فرائض و واجبات یا تعلقات و روابط کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کے نولے اور مثالیں اس آئیڈیل زندگی کے نمونہ میں موجود ہیں یا نہیں۔

اسی طرح عملیت چوتھی کسوٹی ہے کسی کی بھی آئیڈیل زندگی کو پرکھنے کی یعنی جس کی پیروی کو کے ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اُس بانی مذہب (باقی اگلے صفحہ پر)

زندگی حیاتِ انسان کے لئے آئیڈیل لائف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور طبقاتِ انسانی کے ہر گروہ کے لئے نمونہ عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ تاریخت، کالیت، جامعیت، نیز عملیت

(بقیہ صفحہ گذشتہ) نے جو تعلیم پیش کی ہے اس پر اس نے خود بھی عمل کیا ہے یا نہیں؟ اور جو تعلیم پیش کی ہے وہ حالاتِ حاضرہ کے تحت قابل عمل بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس کے اقوال، خیالات یا فلسفیانہ نظریے نہیں ہوتے بلکہ اس کے کارنامے اور اعمال قابل تقلید ہوتے ہیں۔ اگر یہ معیار نظر انداز کر دیا جائے تو اچھے اور بُرے کی تمیز نہیں ہو سکتی اور اس طرح یہ دنیا صرف باتیں بنانے والوں کا مسکن ہو کر رہ جائے گی۔

اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا میں نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) منفی (۲) اثباتی یا ایجابی مثلاً ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں۔ کسی کو قتل نہیں کیا۔ کسی کے ساتھ کوئی بُرائی نہیں کی۔ کسی کا مال نہیں لوٹا اور نہ چوری کی، اپنے لئے گھر نہیں بنایا اور نہ کچھ جمع کیا یہ سب منفی خوبیاں اور نیکیاں ہیں جو عملی زندگی کے لئے بیکار۔ عملی زندگی کے لئے اصل خوبی تو یہ ہے کہ بیشک آپ نے کسی کو مارا نہیں لیکن کیا کسی غریب یا مظلوم کی مدد بھی کی یا ظلم سے بچایا بھی۔ کسی کو قتل نہیں کیا لیکن کسی کو قاتل سے بچایا بھی۔ کسی کا مال نہیں چھینا لیکن کسی محتاج کو کچھ دیا بھی۔ یہ سب اثباتی یا ایجابی خوبیاں ہیں اور انہیں کا نام ”عمل“ ہے۔

بہر حال سیرت سازی کے ان چار اصولوں پر ہر اس محترم ہستی کی زندگی کو پرکھنے کی کوشش کیجئے کہ جس کی زندگی کو آپ آئیڈیل زندگی سمجھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور غلامِ محسوس ہوگا۔ ان کی سیرت پاک کو امتدادِ زمانہ نے محفوظ نہیں رکھا۔ اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیگر انبیاءِ علیہم السلام اور شیعیوں کی زندگیاں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرتیں جو ان کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں یا جو آج بھی موجود ہیں وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں اور ایسا ہونا مصلحتِ الہی کے مطابق تھا اس لئے کہ پروردگارِ عالم نے انہیں محدود زمانہ میں ہی

کے معیار پر پوری اُترتی ہو۔ گور و نانک جی کے متعلق نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے رب العالمین کے فرستادہ ”رحمۃ للعالمین“ جناب بنی کریم کی مبارک زندگی کو سلنے

(بقیہ صفحہ گذشتہ) اور اپنی اپنی مخصوص قوموں کی اصلاح کے لئے بھیجا تھا لیکن چونکہ جناب محمد رسول اللہؐ کو دنیا کی تمام قوموں کی اصلاح کے لئے قیامت تک کے لئے نمونہ عمل بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے ان کی سیرت پاک کے ہر جز کو ہر حیثیت سے ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ آئینہ کی طرح ہر چیز روشن ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو خواہ معیشت و معاشرت سے، خواہ اخلاقیات سے خواہ معاملات سے، غرضیکہ اس کا تعاقب رزم سے ہو یا بزم سے کوئی چھپی ٹوہکی بات نہیں ہے۔ آپؐ ہی کی اتباع کرنے کے لئے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کی ہے جیسا کہ اس ناچیز کے اسی مضمون کے ابتدا میں ثابت کیا گیا ہے اور آپؐ کے بعد آپؐ ہی کی اتباع کر کے تمام پیر و فقیر اور درویشی مراتب علیا پر فائز ہوئے ہیں۔ شری گورد و نانک جی کا شمار بھی انہیں مقدس بزرگوں میں ہے جو اللہ و رسول کے سچے عاشق و رشید الی تھے۔ بڑے خوش قسمت ہیں ہمارے وہ سکھ دوست جو گرو جی کی صحیح سیرت سے واقف ہو کر ان کی پیروی کریں اور وہ بھی اللہ و رسول کے سچے عاشق و رشید الی بن جائیں۔ آمین۔ ختم آمین۔

۷۰ رحمۃ للعالمین: حضرت بابا نانک جی کی تعلیمات کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت سے یقیناً واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اگر رب العالمین ہے تو اس کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے وہ لوگوں سے پیار کر کے ان کے دلوں کو ہمیشہ گے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرتؐ نے مبعوث ہو کر ان تمام دشمنوں اور ظالموں کو جنھوں نے آپؐ پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے تھے پیار و محبت کے ذریعے فتح پائی اور تمام آزار دینے والوں کو ہمیشہ دعا میں دیں۔ ایک مرتبہ جناب خبابؓ نے ناقابل برداشت مصائب پر آپؐ (باتی الا منہم)

رکھ کر ہم ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے من کو اپنانے اور جیتنے کا درس دیا اور یہی ان کا مقصد حیات تھا کہ ہندو و مسلمان دونوں مل کر رہیں اور ایک مرکز پر جمع ہو جائیں۔ ذات، پلت،

(بقیہ صفحہ گذشتہ) سے بد دعا کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”اے خوابؑ! میں اس دنیا کے لئے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ بد دعا کے لئے نہیں بلکہ دعا کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ کلمۃ الحق کی خاطر پہلے لوگوں کو آرزو سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ فتح حق کی ہوگی تا آنکہ ایک شتر سوار سفار سے حضرت موت تک سفر کرے گا اور راہ میں اسے بجز خدا کے اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔“
(بخاری شریف ملاحظہ ہو)

آنحضرتؐ کے رحمت للعالمین ہونے کی پیشین گوئیاں بڑی صراحت کے ساتھ تمام انبیاء کرامؑ اور شامیوں نے کی ہیں جو امتداد زمانہ کے باوجود اب بھی تمام مذاہب کی کتب مقدسہ میں موجود ہیں مثلاً:

(۱) ”اے زرتشت اس کا نام ”استوت تریتا“ یعنی محمدؐ ہوگا وہ فاتح، مہربان اور رحمت محکم ہوگا۔“

(ملاحظہ ہو زنداوستا، فروردین یشت ۲۸، آیتہ ۱۲۹ مترجمہ جیمس ڈارمیٹر)

(۲) ”دھوز دھوش شفشور“ یعنی وہ ہوں گے رحمتہ للعالمین۔“

(ملاحظہ ہو۔ نامہ ساسان اول)

(۳) پیشین گوئی از حضرت نوحؑ۔ ”کمان بدلی میں نظر آئے گی“ یعنی محمدؐ کی بعثت تمام دنیا کے لئے باعث رحمت ہوگی۔“

(ملاحظہ ہو توریت کتاب پیدائش باب ۹ آیتہ ۱۳)

(۴) جناب مسیحؑ کی پیشین گوئی۔ ”ابن آدم کا آنا ہوگا۔۔۔ وغیرہ۔“

(متی ۲۴ : ۲۷)

(۵) ”نرا شنسہ“ یعنی محمدؐ کی صفات حسنہ اور اخلاق عالیہ کے لئے ملاحظہ ہوں (باقی اگلے صفحہ پر)

چھوٹ، چھات اور اونچ نیچ دور ہو کر مساوات و اتحاد قائم ہو اور دوسرے کو محبت و وقت کی نگاہ سے دیکھ اور اس کی خیر خواہی کا طلبگار ہو۔ کاشکہ ہمارے مکہ بھائی گورو جی کی تعلیم اور ان کے اصلاحی مقاصد کی جانب توجہ کریں تو وہ یقیناً مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں اور ملک میں خدا پرستی و یکجہتی کی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔

۲۳؍ اسوج (کارتک پور ناشی) سمیت بکرمی ۱۵۹۶ مطابق ۲۲؍ ستمبر ۱۹۵۳ء کو وصال آپ کا وصال ہوا۔ اس جہان فانی میں ۷۰ سال ۵ ماہ ۷ یوم گزار کر اللہ کو عزیز ہوئے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں آپ کی آخری رسوم ادا کرنے پر اختلاف ہوا۔ آخر میں جب گرد جی کا بستر اٹھایا گیا تو وہاں جسم نہیں ملا اس لئے آدھا بستر لے کر مسلمانوں نے قبر میں دفن کیا اور ہندوؤں نے آدھا بستر لے کر راہ سنسکار کیا۔ اس واقعہ کو پنڈت جوالا پرشاد گوٹ نے نظم کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ :

معتقد آپ کے تھے ہندو مسلمان اکثر	دیکھنے آئے دم مرگ کرامات نظر
جسم خاکی نہ رہا رہ گئی خالی چادر	ایک نے دفن کیا ایک نے پھونکا چادر
چادر پھاڑ کے تقسیم کیا دونوں نے	مرتبہ فقر کا تسلیم کیا دونوں نے

(بقیہ گذشتہ صفحہ) منتر اتا ۱۴ در اتھرو وید کا منڈ ۲ سوکت ۱۲، نیز نراشنہ اور انتم رشی "مولفہ ڈاکٹر دید پیکاش ایم۔ اے، دھرم شاستر آپاریہ الہ آباد یونیورسٹی۔

(۶) "لگنے ویشوانر" یعنی تمام غریبوں سے متصف رحمت للعالمین مامج رشی (محمد)

(ملاحظہ ہو رگ وید منڈل ۵ سوکت ۲، منتر ۱)

(۷) ہراناگرتم بدھ نے بتایا کہ اس کا نام میتیرہ ہوگا یعنی رحمت للعالمین کی صفت سے متصف ہوگا (ملاحظہ ہو

Goepal of Buddha by Corus Pat بجوالہ نراشنہ اور انتم رشی صفحہ ۵۲) ڈاکٹر دید پیکاش ایم

اس کی طرف گہرناک جرنل نے آئی پنتی بزرگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نے من کو جیت لیا تو گویا سارے ملک کو جیت لیا۔

اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسلمان کسی کو محض خشن عقیدت اور تعلق و محبت کی وجہ سے اسلامی طریقہ سے دفن کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ متوفی کا مسلمان ہونا اسے یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ اور تو اور وہ اپنے غیر مسلم والدین کو بھی دفن کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لئے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو مسلمان ان کی تجہیز و تکفین اسلامی طریقہ پر کرنے پر تضرع تھے ان کو گردنا نک جی نے کا مسلمان ہونا یقینی طور پر معلوم تھا۔ یہ محض جذباتی معاملہ نہ تھا۔

گردنا نک جی کی وفات ۲۲ ستمبر ۱۵۳۹ء کو ہوئی۔ ان کے دو گورونانک جی کے بعد صاحبزادے سری چند اور نکشمی چند تھے۔ آخر الذکر سیر و شکار اور دنیوی کاروبار میں منہمک ہو گئے اور اسی طرح ان کی اولاد بھی۔ سری چند البتہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلے۔ درویشی اختیار کی لیکن اپنے باپ کی جگہ گدی پر نہیں بیٹھے۔ اس طرح سجادگی کا حق گورونانک جی کے ایک خادم انگہ (انگہ) نامی کو پہنچا۔ سجادگی کا سلسلہ حسب ذیل ہے:

- (۱) انگہ (انگہ) ۱۵۳۹ء تا ۱۵۵۲ء، ۱۳ سال
- (۲) امر داس ۱۵۵۲ء تا ۱۵۷۴ء، ۲۲ سال
- (۳) رام داس داماد امر داس ۱۵۷۴ء تا ۱۵۸۱ء، ۷ سال
- (۴) ارجن بن رام داس ۱۵۸۱ء تا ۱۶۰۶ء، ۲۵ سال
- (۵) ہرگو بند بن ارجن ۱۶۰۶ء تا ۱۶۴۴ء، ۳۸ سال
- (۶) ہر رائے بن ہرگو بند ۱۶۴۴ء تا ۱۶۶۱ء، ۱۷ سال
- (۷) ہری کشن بن ہر رائے ۱۶۶۱ء تا ۱۶۶۴ء، ۳ سال
- (۸) تیغ بہادر بن ہرگو بند ۱۶۶۴ء تا ۱۶۷۵ء، ۱۱ سال
- (۹) گوردگو بند بن تیغ بہادر ۱۶۷۵ء تا ۱۷۰۸ء، ۳۳ سال

اس طرح گورو صاحبان کی کل تعداد دس ہے۔ بندہ بیراگی نے تیغ بہادر اور گورو گوہند کے لڑکوں کے انتقام لینے کے جذبہ سے مغلوب ہو کر قتل و غارتگری کا پیشہ اختیار کیا۔ آخر میں بعہد فرخ سیر اسلم خاں صوبیدار لاہور کو اس کی شورش کو فرو کرنے کے لئے مقرر کیا گیا۔ آخر میں محسوس ہو کر دیوار شاہی میں پیش کیا گیا اور عبرت ناک سزاجوز کی گئی۔ اس موقع پر ایک درباری امیر محمد امین خاں اور بندہ بیراگی میں جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ گردنانک جی کی اصلاحی تحریک نے قومی یک جہتی کے بجائے سیاسی تحریک کی نوعیت اختیار کر لی۔ جس کی ابتدا گورو تیغ بہادر کے عہد میں ہو چکی تھی۔ اس خطرہ کو شہنشاہ عالمگیر نے بہت پہلے محسوس کر لیا (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو جامع التواریخ ص ۲۵۲-۲۵۰ از قاضی فقیر محمد صاحب نیز سیر المتاخرین جلد دوم ص ۴۰ تا ص ۴۳ مصنفہ سید غلام حسین حسنی طباطبائی)

اورنگ زیب کی دور رس نگاہیں اس حقیقت کو پہچان گئی تھیں کہ وحدت مذاہب کا نظریہ عقلاً اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب اصولی تعلیمات میں متحد ہوں۔ بہت سے بزرگوں نے تبلیغ دین کے لئے مختلف تنظیمیں قائم کیں جو بعد میں ایک علیحدہ گروہ بن گئیں اور حکومت وقت کے لئے فتنہ ثابت ہوئیں۔ عالمگیر نے شاید اپنے نوز ایمان اور بعیرت عملی سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگالیا تھا کہ صحیح علم کے بغیر روحانی جذب و کشش اور سحر بیانی محض جذبات کے ابھار دینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ صحیح ایمان نہ ہو اور عقیدہ راسخ نہ ہو اس لئے کہ اعمال صالحہ سے ایمان صحیح کا درجہ مقدم ہے۔ عالمگیر کے دور میں اس تحریک سے جذبات کس حد تک ابھر چکے تھے اس کا اندازہ گورو تیغ بہادر کو حرات میں رکھنے اور حافظ آدم بنوریؒ کو ملک بدر کرنے کے وجود پر غور کرنے سے لگایا جاسکتا ہے۔ دونوں کے پنجاب میں بکثرت مرید تھے۔ حافظ آدم بنوریؒ خلیفہ تھے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کے۔ مولوی نسیم احمد صاحب فریدی امرہوی کے بقول ان کے خلفاء کا تعداد سو اور مریدین ایک لاکھ سے زائد تھے (ملاحظہ ہو رسالہ الفرقان بریلی مجدد ص ۳۳۶)

مولانا محمد حسن نقشبندی مجددی مریدین کی تعداد چار لاکھ بتاتے ہیں اور خلفاء کی تعداد ایک ہزار (ملاحظہ ہو مشائخ نقشبندیہ و مجددیہ ص ۲۱ بحوالہ بابا نانک شاہ ص ۲۸ تا ص ۳۵) شہنشاہ عالمگیر خود بھی اور اس کے باپ دادے بھی خاندانِ مجددیہ سے وابستہ اور استادِ عالیہ کے خدام تھے لیکن اس وابستگی کے باوجود اسے مجبوراً حافظ آدم بنوری کو ملک بدر کرنا پڑا جبکہ بمقام مدینہ منورہ ۱۰۵۳ھ میں ان کا وصال ہو گیا۔ عالمگیر کو یہ سخت قدم کیوں اٹھانا پڑا اُسے واقعہ نگاروں نے مطلع کیا کہ گند و تیغ بہادر اور حافظ آدم بنوری دونوں نے مریدوں کی ایک بڑی تعداد کو ساتھ لے کر یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ گروجی ہندوؤں اور حافظ جی مسلمانوں سے جبر و تعدی کے ساتھ مال لیتے پھرتے ہیں مبادا ان کا اقتدار بڑھ جائے اور حکومت کے لئے خطرہ بن جائیں چنانچہ متوقع شورش و بغاوت کو دبلانے اور مالک محروسہ میں امن قائم رکھنے کے لئے احتیاطاً سختی برتنا پڑی۔ اس مشترک تحریک کا مقصد جو کچھ بھی ہو لیکن تھی بہر حال خطرناک۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے ہر حکومت کو پیش بندی کرنے کا حق ہے مثلاً موجودہ دور میں کانگریسی جمہوری حکومت کی آئندہ مارگ، بال یوگیشور، ہرے رام ہرے کرشن وغیرہ تنظیموں پر کڑی نظر ہے۔

المختصر بعض سیاسی حالات کی بنا پر اورنگ زیب کو سخت قدم اٹھانا پڑا ورنہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے مسلک پر قائم رہا۔ گوروہر گوبند کی داراشکوہ بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گروجی نے ایک امیر مخلص خاں کو قتل کر دیا تو شاہ جہاں کے غصہ کو داراشکوہ نے فرو کیا۔ اکبر بادشاہ نے امرت سر کے گوروہر کو ۵۰۰ ہیکٹیر اراضی بطور جاگیر عطا فرمائی کہ جس کی بنیاد میاں میر کے مبارک ہاتھوں سے گوروہر رام داس نے رکھوائی تھی۔ اورنگ زیب کے عہد میں جب گوروہر گوبند سنگھ نے شورش برپا کی اور ضلع لودھیانہ میں اپنے استاد قاضی پیر محمد کے یہاں پناہ لی اور آخر میں مجبور ہو کر فارسی نظم میں عرضی لکھ کر اورنگ زیب سے معافی کے خواستگار ہوئے تو اس نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ دہلی

میں قیام پذیر ہونے کے خرچ اخراجات نیز گوردوارہ کے لئے جاگیر دی۔ اس کے بعد گورو گو بند جی آخر تک اورنگ زیب کے ساتھ رہے اور دکن میں جا کر ناٹھیر کو مستقر بنایا۔ آج بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمان اور سکھ بھائی اپنی پرانی تاریخ کو اس کے اصلی روپ میں دیکھیں۔ ایک سکھ مورخ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ ”ایٹ انڈیا کمپنی“ اور ”سب سی ڈیری سسٹم“ (عہد معاونت) کے ماتحت سکھ سرداروں نے سیاسی زمانہ کی ضرورت کے مطابق سکھ اتھاس تیار کر وایا جو سکھوں میں رائج ہو گیا اور اسی کو نادان سکھوں نے صحیح مان لیا۔ (ملاحظہ ہو سکھ اتھاس، انشٹ کیوں ہوا ص ۴۴؛ تاریخ پنجاب مصنفہ رائے بہادر کنھیالال؛ رسالہ رئیس ہند کپورتھلہ گولڈن جوبلی نمبر ۱۹۳۷ء؛ اخبار الجمعیتہ دہلی مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۵۵ء) امید ہے کہ اصحاب فہم و ادراک اور ارباب حل و عقد تاریخ کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ میرے خیال میں تو جس طرح انگریز کی سیاست نے اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت کو غلط رنگ و روپ دیا ٹھیک اسی طرح اس نے اپنی سعی و کوشش سے اس مذہبی تحریک کو بھی غلط رنگ و روپ دیا اور بالکل رنگ بدل ڈالا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بانی سکھ مت شری گورو نانک جی کو مذہبی پیشوا بھی مانا جائے لیکن آپ کی تعلیمات پر کما حقہ عمل نہ کیا جائے۔ یہ تو بالکل عقل و فہم کے خلاف بات ہے۔ جبکہ ساری اسلامی تعلیمات گرو گرنٹھ صاحب میں موجود ہیں تو لامحالہ ان کا پھیلانا اور عام کرنا سکھ دھرم میں شامل ہے جس کو بابا نانک جی ہندوستان میں پھیلانا چاہتے تھے۔ گورو نانک جی کے مقاصد کو دواہم حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو ان کی امتیازی شان کو واضح کرتے ہیں:

(۱) ہندوستان میں تمام فرقوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرنا۔ ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و کردار میں یکسانیت پیدا کرنا تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کو محبت اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے اور رنگ و نسل نیز ذات پات کے امتیازات کو بھول جائے اور شرف و مجد کی بنیاد پیشہ کی بجائے صالح اعمال پر رکھے۔

(۲) آپ کا دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ خالص توحید اور خالص خدا پرستی کی لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ وہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو پہچانیں اور شرک و بت پرستی سے دور رہیں۔ غرضیکہ یہ دو ممتاز خصوصیات ہیں جو گرو جی کی تعلیم میں نظر آتی ہیں۔ انہیں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اُمید ہے کہ ہمارے سکھ دوست اس ناچیز کے معروضات پر بخیرگی کے ساتھ غور فرمائیں گے۔ جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ برہنائے خلوص و محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بجاہ المصلین۔ آمین۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان

تالیف: جناب ڈاکٹر خورشید احمد فاروق پریفسر عربی دہلی یونیورسٹی

اردو زبان میں پرانے ہندوستان کے تمدن، مذہب اور علوم کے بارے میں اب تک عربی تحریروں کا تفصیلی، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ تھوڑا بہت اگر کچھ ہوا بھی تھا تو اس کی حیثیت ادھرے غلط تراجم اور خلاصوں تک ہی محدود تھی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے اہتمام کے ساتھ پرانے ہندوستان (سلطان محمود غزنوی سے پہلے) یعنی نویں، دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے مذہب، تمدن، علوم، تاریخ اور تجارت وغیرہ سے متعلق امور کا عربی مؤلفین کی تحریروں اور بیانات کی روشنی میں تعارف کرایا ہے۔ ہندی عبارتوں میں ہندی نام جو نسخ و محرف ہو گئے تھے تاریخی شہادتوں، قرائن اور دیگر ممکن طریقوں سے تصحیح بھی فرمائی ہے۔ صفحات ۳۳۶۔ قیمت ۱۱/-

ملنے کا پتہ: ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی

”الکثر المدفون“ کے مصنف کی تحقیق

از جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی رفیق ادارہ

”الکثر المدفون والفلک المشحون“ ایک متفرق معلومات کا مجموعہ ہے جس میں لطائف المعارف لابن قتیبة، الکشکول للشیخ بہار الدین العاظمی اور الطریف للادیب الطریف مؤلفہ مولانا عبدالاول جوہوری کی طرح بلا ترتیب بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ مذکورہ تمام مجموعوں سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس میں تالیف و ترتیب نام کو بھی نہیں کوئی سے دو اقتباس آپس میں قطعاً کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ میرے علم میں اس کے مطبوعہ نسخے ہیں۔ ایک طبع بلاق ۱۲۸۸ھ، دوسرا مطبوعہ مصر ۱۳۹۳ھ جس کے حوالہ جات حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں ملتے ہیں، تیسرا نسخہ مصر سے ۱۳۰۳ھ میں شائع ہوا ہے اور چوتھا نسخہ محرم الحرام ۱۳۲۱ھ میں مطبعہ مبینہ مصر کا طبع شدہ ہے جو اس وقت تک سامنے ہے۔ تعداد صفحات علاوہ نہرست ۳۵۸۔ اس کی لوح پر مصنف کے نام کی جگہ یہ عبارت ہے:

”النسوب للعالم العلامة الشیخ جلال الدین الاسیلوطی“

۱۔ یوسف الیان ترکیب کی کتاب ”معجم المطبوعات العربیة والمغربیة“ ج ۱۱، کالم ۱۹۶۰ء (مطبوعہ مصر ۱۳۴۹ھ) میں صرف دو نسخوں اول اور سوم کا پتہ دیا گیا ہے۔

نفعنا اللہ بہ آمین۔

یہ ”النسوب“ کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ اس لوح کے ترتیب دینے والے کے نزدیک خود یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس کے مؤلف علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ ہیں۔ مؤرخین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی تاریخی شہادت کی تالیف نہیں بلکہ شیخ شرف الدین یونس المالکی کی تصنیف ہے چنانچہ کشف الظنون میں ہے :

”الکنز المدفون والفلك المشحون“ مجموعة جمعها
یونس المالکیؒ۔

اور المنجد میں اصل مصنف کے ذکر کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ
”ینسب غلطاً لجلال الدین السیوطیؒ۔“

یوسف سرکیس نے بھی یہی کہا ہے کہ

”وینسب هذا الكتاب غلطاً لجلال الدین السیوطیؒ۔“

علامہ عبدالحی لکھنوی نے ”تبصرة الناقد“ پر رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص اس کتاب کا ایک بار بھی شروع سے اخیر تک مطالعہ کرے گا وہ یقینی طور پر یہ جان لے گا کہ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تصنیف نہیں ہے۔“

خود کتاب کی شہادت | صفحہ اول پر جو لفظ ”النسوب“ ہے وہ بھی اگرچہ اس بات کو کمزور کرنے

۱۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۳۶

۲۔ المنجد القسم الثانی فی الادب والعلوم ص ۴۴۵

۳۔ معجم المطبوعات العربیہ والعربیہ ج ۱۱ کالم ۱۹۶۰

۴۔ تذکرۃ الراشد ص ۲۶ ، غیث الغمام علی حواشی امام الکلام ص ۲۹

کے لئے کافی ہے کہ یہ علامہ سیوطی کی تصنیف ہے مگر یہ شہادت مصنف کے قلم سے نہیں ہے ہم چند شہادتیں خود مصنف کے قلم کی نقل کرتے ہیں۔

۱۔ علامہ عبدالحی لکھنوی غیث الغمام حاشیہ امام الکلام میں فرماتے ہیں کہ الکنز المدفون کے مصنف نے لکھا ہے کہ: "شیخنا الحافظ ابو القاسم ابو عمر سقی اللہ عہدہ۔۔۔ الخ" مولانا فرماتے ہیں کہ سیوطی کے کوئی چچا "ابو عمر" کنیت والے نہیں ہیں۔

۲۔ الکنز المدفون کے مصنف حافظ ابو عبد اللہ الذہبی کے شاگرد ہیں جیسا کہ انھوں نے متعدد مقامات پر ظاہر کیا ہے مثلاً ص ۱ پر لکھتے ہیں: "ومن تاريخ شيخنا الحافظ ابي عبد الله الذهبي" اور حافظ ذہبی کی وفات ۷۴۸ھ میں ہے اور سیوطی کی پیدائش ۸۵۹ھ کی ہے تو ذہبی سے سیوطی کے تلمذ کا کیا امکان ہے۔ ایک صدی سے زائد کا فصل ہے۔

اسی طرح الکنز المدفون ص ۱۸۲ میں ہے: "اخبرنا شيخنا الحافظ الذهبي رحمه الله" جس سے صاف ظاہر ہے کہ مصنف حافظ ذہبی کے براہ راست شاگرد ہیں۔ یہ دوسری عبارت علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی استدلال میں پیش کی ہے۔

۳۔ ص ۲۲۳ پر ایک عبارت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: "وفي تفسير شيخنا ابي حيان رحمه الله تعالى" اور یہ معلوم ہے کہ ابو حیان کی وفات ۷۴۵ھ میں ہے لہذا سیوطی کا تلمذ ان سے بھی کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔

۴۔ اسی کتاب میں ایک جگہ ص ۱۵۳ پر لکھتے ہیں: "اجتمعت بالاخ في الله ناصر الدين بن الميلىق بالقدس في ثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وسبع مائة ووقع بيننا مذاكرة استفدت من بعضها" — یعنی میں اپنے دینی بھائی ناصر الدین

ابن الملیق سے ۲۳ شعبان سن سات سو ستر سٹھ (۱۶۷۶ء) کو قدس میں ملاہوں اور ہمارے درمیان علمی گفتگو رہی اور میں نے اس گفتگو سے فائدہ اٹھایا۔

یہ عبارت کس قدر صاف و صریح ہے اور حسن اتفاق سے سن ملاقات ہندسوں میں بھی نہیں کہ کسی درجہ میں غلطی کا شبہ ہو سکے بلکہ صاف و صریح لفظوں میں لکھا ہے۔

اس کے علاوہ ص ۱۳۱ و ص ۳۹ وغیرہ پر اس دور کے بعض دوسرے علماء سے بھی

ملاقات کا پتہ چلتا ہے۔

۵۔ ایک اہم انکشاف اور سب سے بڑا ثبوت جس پر تعجب ہے کہ اب تک کسی کی نظر نہیں پڑی حتیٰ کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دوسری ہی چیزوں سے اس غلط کیا مگر ان کی بھی اس پر نظر نہیں گئی یہ ہے کہ اسی کتاب میں ص ۵۸ پر مصنف کا پورا نام الگ الگ حروف میں درج ہے۔ عبارت یہ ہے:

”الحمد لله من كلام كاتبه جامع هذا الكتاب الفقير

ی و ن س ا ل م ا ل ک ی خ د م ب ہ ا

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ۔“

اس کے بعد مصنف نے اپنا وہ سلام نقل کیا ہے جو انھوں نے روضۂ مطہرہ مبارکہ پر پیش کیا ہے۔ یہ کل چودہ اشعار ہیں۔ اخیر کے دو شعر یہ ہیں۔

فقیرک یونس المسکین یرجو

بیدل کسرہ منکم بجبر

”یعنی آپ کا گدا مسکین یونس یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کی کوتاہیوں کی

مکانات آپ کی بارگاہ سے کر دی جائے۔“

ویدخل معکم جنات عدن

و یعطی بالنعیم المستقر

” (اس کی تمنا یہ بھی ہے کہ) آپ کے ساتھ ”جنات عدن“ کا داخلہ نصیب ہو اور جنت کی دائمی نعمتوں سے بہرہ یاب ہو۔“

(ص ۱۵۸ و ص ۱۵۹)

ان دو جگہوں پر صراحت کے ساتھ نام دیکھ لینے کے بعد اب کسی اور خارجی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔

ہر بڑی چھوٹی تحقیق کا جو اولین محرک ہوتا ہے وہ عموماً کوئی ایسی میرے لئے اس تلاش کا محرک | ناقابل ذکر اور غیر اہم سی بات ہوتی ہے کہ اکثر یہ ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ ہم نے آخر یہ تلاش جستجو شروع کیوں کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جو کتابیں الٹ پلٹ کیں اور خود اس کتاب کو کھنگالا اس کی وجہ محض یہ شبہ تھا کہ یہ کتاب علامہ سیوطی کی تصانیف ہے بھی یا نہیں؟ لیکن خود یہ شبہ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس کی تلاش جستجو کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ الکتر المدون ص ۳۲۲ اور ص ۳۵۵ وغیرہ پر متعدد احادیث بلا حوالہ نقل کی گئی ہیں کہیں ”ورد فی الحدیث“ کہہ کر اور کہیں ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور دوسرے الفاظ سے روایات نقل کی ہیں حالانکہ سیوطی کی عادت ہے کہ کوئی روایت بھی خواہ وہ مضمون کیسا ہی ہو جب بھی نقل کریں گے تو حوالہ ضرور دیں گے اور متون حدیث پر جتنی وسیع نظر سیوطی کی ہے ایسا وسیع النظران کے دور میں تو خیر کوئی تھا ہی نہیں ان سے قبل بھی اس درمیانی دور میں ایسے وسیع النظر کم ہوئے ہیں۔ اس بات سے شبہ ہوا کہ سیوطی جو شاید اگر نمیز میں بھی ان کی زبان سے کوئی حدیث نکلے تو اخرج فلان عن فلان کے بغیر نہ نکلے انہوں نے ورد فی الحدیث کیسے لکھ دیا۔

دوبارہ اشتباہ | کہ جب اپنے اصل مصنف کے بجائے کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو رہی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ اشتباہ ہونی چاہئے حالانکہ یہاں بظاہر

کوئی وجہ نہیں مصنف کا نام، نسبت اور عہد سب بالکل الگ ہیں۔ لیکن وجہ اشتباہ یہاں ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب کا نام ہے ”الفلک المشحون“ اور اس زیر بحث کتاب کا پورا نام ہے ”الکنز المدفون والفلک المشحون“ یہ دونوں چونکہ نام کے ایک جز کے لحاظ سے ہم نام ہیں اور سیوطی کی اکثر تصانیف بہت معروف و مشہور ہیں تو بظاہر کسی مطبع والے نے جب اول اول اس کو شائع کیا ہوگا تو ممکن ہے سرورق پر مصنف کا نام درج نہ ہو تو سیوطی کی الفلک المشحون سمجھ کر اپنی یادداشت سے اس نے یہ نام لکھ دیا ہو۔ اور یہ ”المنسوب“ کا لفظ جو مصنف کے نام کے ساتھ لایا گیا ہے اس کی وجہ بظاہر وہی ہے کہ کتاب کے اندر کی بعض چیزیں بادی النظر ہی میں ایک صاحب علم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب علامہ سیوطی کی ہے یا کسی اور کی تالیف ہے۔

مصنف کی تاریخ وفات باوجود تلاش کے راقم الحروف کو ابھی تک
مصنف کی تاریخ وفات | نہیں ملی ہے۔ کشف الظنون میں المتوفی سن ۸۳۰ لکھ کر خالی
 چھوڑ دیا ہے۔ یوسف الیان سرکیس نے بھی باوجود فراوانی اسباب و وسائل کے
 ان کے سن وفات معلوم کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ صرف اتنا لکھ گئے ہیں

۱۔ مضمون نگار نے اب سے کوئی دس گیارہ سال قبل ۱۲۸۳ھ ۱۸۶۷ء میں مدرسہ مظاہر علوم
 سہارنپور کے کتب خانہ میں علامہ سیوطی کا ایک رسالہ دیکھا تھا جس میں علامہ نے اپنی مختلف
 علوم و فنون کی تمام کتابوں کی فہرست الگ الگ فن و درجہ کی ہے اس میں اس کتاب
 ”الفلک المشحون“ کا بھی ذکر ہے۔ سردست وہ رسالہ حاصل نہیں ہو سکا تا کہ اس رسالہ
 کے نام و صفحہ کا حوالہ دیا جاسکتا لیکن راقم سطور کو خوب اچھی طرح ”رأی العین“
 یاد ہے اور کشف الظنون میں بھی باب الفار میں اس کتاب کا ذکر ہے۔

کہ ”نبغ سنة ۵۰ھ“ یعنی ۵۰ھ میں ظاہر ہوئے۔

جہاں تک مصنف کے دور کا تعلق ہے تو وہ مذکورہ بالا عبارتوں سے پوری طرح متعین ہو جاتا ہے، لیکن پیدائش و وفات کے سنیں کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ایک عبارت کتاب کے اندر ایسی ملتی ہے جس سے ان کی عمر کی تقریبی حدود متعین ہو جاتی ہیں ۱۳۱ھ پر لکھتے ہیں:

”فی تفسیر شیخنا ابن الاثیر“ — یعنی ہمارے شیخ ابن الاثیر کی تفسیر میں یہ ہے پھر ایک عبارت نقل کی ہے۔ یہاں یہ بات علم میں رہنی چاہئے کہ ”ابن الاثیر“ کی کنیت سے تاریخ میں چار ہستیاں گزری ہیں اور چاروں صاحب تصانیف ہیں اور چاروں ہی ساتویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔

- ۱۔ ابواسعادت المبارک بن ابی اکرم المعروف بابن الاثیر الجزری المتوفی ۳۶۶ھ ان کی مشہور کتاب جامع الاصول لا حدیث الرسول اور النہایت فی غریب الحدیث ہے۔
 - ۲۔ ضیاء الدین ابوالفتح نصر اللہ بن ابی اکرم، ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۲۴ھ۔ ان کی مشہور کتاب ”المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر“ ہے۔
 - ۳۔ ابوالحسن عزالدین علی بن ابی اکرم ابن الاثیر الجزری المتوفی ۶۳۳ھ۔ تاریخ کامل اور اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ کے مصنف یہی ہیں۔
- یہ تینوں ”ابن الاثیر“ بھائی بھائی ہیں۔

-
- ۱۔ معجم المطبوعات العربیۃ والمعربۃ ج ۱۱ کالم ۱۹۶
 - ۲۔ شذرات الذہب ج ۵ ص ۲۲، کشف الظنون ج ۱ ص ۳۵۸، وفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۲۱
 - ۳۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۴۵، وفيات الاعیان ج ۲ ص ۱۵۸
 - ۴۔ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۴، کشف الظنون ج ۲ ص ۲۵۶، شذرات الذہب ج ۵ ص ۱۳۴
 - ۵۔ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۴ و ج ۲ ص ۱۶۱

۴۔ قاضی عماد الدین اسماعیل بن تاج الدین ابن الاثیر الحلبي المتوفی ۶۹۶ھ عمدة الاحکام کی شرح احکام الاحکام انہی کی تصنیف ہے۔

ان چاروں میں سے جہاں تک اس ناچیز کو معلوم ہے تفسیر قرآن پر کتاب اول ہی کی ہے جس کا نام ہے ”الانصاف فی الجمع بین الکشف والکشاف“۔ یہ تفسیر ثعلبی اور زحشری کی تفسیروں سے ماخوذ ہے۔ اس لحاظ سے الکنز المدفون کے مصنف جن ابن الاثیر کو اپنا شیخ بتاتے ہیں وہ اول ہی ہوئے اور ان کا انتقال ساتویں صدی کے آغاز ہی میں ہو گیا تھا یعنی ۶۰۶ھ میں اور گزشتہ صفحات میں نقل کیا جا چکا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ۶۹۶ھ میں القدس کے ایک علمی مذاکرے میں شریک ہوئے ہیں۔ اس طرح اگر مصنف کا ابن الاثیر کو شیخنا کہنا حقیقی اور عام و معروف معنی میں ہے اور فرض کیجئے ابن الاثیر سے تلمذ انہوں نے اپنے بالکل بچپن اور ان کے اخیر زندگی ہی میں حاصل کیا ہو تب بھی عمر بہت طویل قرار پاتی ہے۔ ان کا عہد متعین کرنے میں یہ دو چیزیں کافی حد تک مدد دیتی ہیں تاہم مجال تحقیق وسیع ہے۔

”کم ترک الاولی للآخر“

۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۵۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۵۴ و ج ۲ ص ۱۳۱

گزارش

خریداری برہان یا ندوة المصنفین کی مبری کے سلسلہ میں خط و کتابت کرتے وقت
یامنی آرڈر کوپن پر برہان کی چٹ کے نمبر کا حوالہ دینا نہ بھولیں تاکہ تعمیل ارشاد
میں تاخیر نہ ہو۔ — (منیجر)

تاریخ تحول نظم و نثر پارسی کا ایک باب
افشاری، زندگی، قاچاری اور مشروطیت کا دور
بارہویں صدی ہجری کے نصف چودھویں صدی ہجری کے وسط تک
مترجم: عندلیب زہرا ایم اے (علیگ)

مشہور ایران نگار و تاریخ دان ڈاکٹر ذبیح اللہ صفائی کی کتاب مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی "گو ناگوں خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ کتاب ہندو ایران میں کافی مقبول ہے، اب تک اس کے پانچ سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی مقبولیت و اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ عندلیب زہرا (علیگ) نے کیا ہے۔ تاکہ فارسی زبان سے واقف و ناواقف حضرات بھی جو عالمی ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں اس مختصر تاریخ سے مستفید ہو سکیں۔

اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً تیرہ سو برس کی فارسی زبان و ادب کی تاریخ کو کم سے کم الفاظ میں پیش کیا گیا ہے اور ہندوستان نے فارسی کی ترقی و تکمیل میں جو نمایاں حصہ لیا اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اختصار کے باوجود تاریخ و ادب کے کسی بھی اہم نکتہ یا مسئلہ کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔

اگرچہ اردو میں فارسی ادب پر متعدد طویل کتابیں موجود ہیں۔ خاص طور پر ڈاکٹر رضا نازہ شفیق کی کتاب تاریخ ادبیات ایران جس کا مستند ترجمہ ندوۃ المصنفین سے شائع ہو چکا ہے۔

اس کتاب کی خصوصیات کے پیش نظر تارکینِ برہان کی دل چسپی کے لئے اس کا ایک باب شائع کیا جا رہا ہے۔ اس باب میں دورِ مشروطیت میں فارسی زبان میں ہونے والے تغیرات اور عہدِ حاضر کے شعراء و مصنفین کے اسلوبِ بیان پر بصیرت افروز روشنی ڈالی گئی ہے۔ توقع رہنی چاہئے کہ یہ مفید کتاب جلد شائع ہو سکے گی۔

”برہان“

اس باب میں خاندانِ صفوی کے انقراض سے عصرِ حاضر تک کی فارسی نظم و نثر اور زبان کی ترقی اور ارتقائی حالتوں کا ذکر کیا جائے گا۔

ہندوستان اور ایران میں فارسی شاعری میں ”سبکِ ہندی“ بہت مقبول تھا۔ صفوی فارسی شاعری | عہد کے آخر میں اصفہان کے کچھ صاحبِ ذوق اور اہلِ سخن نقادانِ فن نے اس طرز کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔

اس تنقید کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئی تحریک نے جنم لیا اور شاعری کے نئے طرز یعنی ”سبکِ ہندی“ کے خلاف مہم چلائی جانے لگی۔ ”سبکِ ہندی“ کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔

سبکِ ہندی کو ناپسند کرنے والے نقادوں کا خیال تھا کہ کلیم کا شانی، صائب اور وحید قزوینی وغیرہ کی شاعری فصاحت و بلاغت سے کوسوں دور ہے اور اس طرز کو کسیر ختم کر دینا چاہئے اور پھر اسی اندازِ سخن کو رائج کرنا چاہئے جو ہمیشہ سے بڑے بڑے شاعروں اور سخن شناسوں میں مقبول رہا ہے۔

۱۔ صفوی دور میں سبکِ ہندی کا رواج ہوا۔ اس اسلوب میں شاعر فکر و خیال پر زیادہ توجہ دیتا اور زبان و بیان کی صحت و متانت پر کم توجہ دی جاتی۔ سبکِ ہندی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس طرز کے ناپسند شدہ شاعر سلاطینِ صفوی کے دربار سے ہندوستان میں مغلیہ سلاطین کے دربار میں چلے آئے اور اس طرز کو یہاں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

اس سلسلے میں جن لوگوں نے پیش قدمی کی اور ان کا کلام بھی باقی رہ گیا ہے ان میں آذربائیجانی کے چاؤلی محمد خاں سرور اصفہانی (مقتول ۱۱۶۸ھ) آذربائیجانی کے استاد میر سید علی مشتاق اصفہانی (م ۱۱۹۲ھ) میرزا نصیر اصفہانی (م ۱۱۹۲ھ) صاحب ثنوی بیرو جوان، سید احمد ہاتف اصفہانی (م ۱۱۹۸ھ) صاحب دیوان قصائد و غزلیات و ترجیع بند اور لطف علی آذربائیجانی (م ۱۱۹۵ھ) صاحب ثنوی خسرو شیرین اور تذکرہ آتشکدہ۔ زندگی کے معاصر میرزا محمد صادق نامی اصفہانی۔ مشتاق و ہاتف کے دوست آقا محمد صیباوی قمی (م ۱۱۹۱ھ) حاجی سلیمان صباوی کاشانی (م ۱۲۰۶ھ) اور آقا محمد عاشق اصفہانی (م ۱۱۸۱ھ) وغیرہ کو دنیا نے شاعری میں ایک نئی تحریک کا علمبردار کہا جاتا ہے۔

ان سب کا مقصد اپنے معاصرین کے انداز کو ترک کرنا اور متقدمین کے اسلوب شاعری کا احیاء کرنا تھا۔ انہوں نے خود بھی قصیدہ، غزل یا ثنوی میں قدیم شعراء کے طرز کی پیروی کی۔ آذربائیجانی نے اپنے چچا سرور کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حضرت نے اصفہان میں کمالات حاصل کئے انھیں شعر گوئی سے بہت رغبت تھی اور شعر نہیں کا بھی اچھا ملکہ تھا۔ ان کے زمانے میں نصائے متقدمین کا طرز رائج ہو گیا تھا اس لئے اچھے شعروں میں نہ آسکے“^(۱)

مشتاق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”بعض ناواقف لوگوں نے شاعری شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے سلسلہ نظم ٹوٹ گیا تھا لیکن مشتاق نے سعی و عمل سے کام لیکر شاعری میں اصلاح کی اور متاخرین کی بنیاد شاعری کو کبیر گرا دیا۔ اور نصائے متقدمین کی بنیادوں کی تجدید کی۔“^(۲)

مؤلف (۱) آتشکدہ مطبوعہ بمبئی ص ۴۰۹ (اصل مطبوعہ کتاب میں اوراق پر صفحہ نمبر نہیں ڈالے گئے ہیں)

مؤلف (۲) آذربائیجانی نے معاصرین کی طرح بغیر کسی رعایت کے فعل حذف کر دیتے ہیں اور یہ صحتاً غلط ہے۔

عبدالذاق بیک دہلی مشتاق کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتا ہے:
 شوکت، صائب اور وحید وغیرہ نے شاعری میں ظلم خیالات پیش کئے اور فرسودہ
 تمثیل و استعارے سے کام لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری کا اصل حسن اور لطافت
 ختم ہو گئی۔ مشتاق نے ان شعراء کی بساطِ نظم کو الٹ دیا۔ اور اپنے زمانے کے
 ذوق کے مطابق شاعری کی دنیا میں نغمہ سرائی کی۔“

ان اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہویں صدی کے وسط کے بعد سے فارسی شاعری
 میں ایک نہضت جدید رونما ہوئی اور اس کے بڑے مرکز اصفہان و شیراز قرار پائے۔ جن
 شاعروں کا ذکر کیا جا چکا ہے یہ سب انہیں دونوں مراکز سے وابستہ تھے اور یہیں پر درسی
 تدریس میں مشغول رہتے۔

صباحی کا شاگرد صبا کا شانی، عبدالرزاق دہلی کا شاگرد میرزا نصیر اصفہانی اور ہاتف
 اصفہانی کا پروردہ طرب کا صاحب اصفہانی عہدِ قاجاری کے ابتدائی دور کے شاعر ہیں اور ان
 کا تعلق شیراز اور اصفہان سے تھا۔

یہ تمام شاعر اور ان کے شاگرد جن کا ذکر اور کیا جا چکا ہے قدیم طرز یعنی سبکِ عراقی کا احیاء
 کرنا چاہتے تھے اور سبکِ ہندی کو کسیر ختم کر دینے کے درپے تھے۔

سبکِ قدیم کے احیاء کی تحریک نے فارسی شاعری کے قالب میں ایک نئی اور تازہ روح
 پھونک دی اور عین اس وقت جبکہ افغانستان اور ہندوستان میں سبکِ ہندی اپنی تمام نشا
 روایات کے ساتھ ترقی کر رہا تھا ایران میں قاجاری دور کے آخر تک صفوی عہد کے طرز
 سخن کی تقلید سے انحراف کیا جانے لگا۔ مثلاً رضا قلی خاں نے اپنے مشہور تذکرہ
 (مجمع الفصحاء) کے شروع میں لکھا ہے:

”ترکمانی اور صفوی دور میں ناقص طرز سخن ایجاد ہوئے اور قصیدوں، موعظہ نصیحت و فلسفہ اور زہد و حماسہ سرائی میں متقدمین کے طرز متروک ہو گئے شاعر غمخس، مسدس، مثنوی اور سحر نگاری اور تعمیرِ امم بے سنی کی طرف مائل ہو گئے۔ غزل کی کوئی مخصوص شکل مرتب نہ ہوئی تھی۔ جہاں تک ہو سکا ان لوگوں نے پریشان گوئی اور بیہودہ سرائی سے کام لیا۔ حقائق سے انحراف کیا اور فرسودہ مضامین نظم کئے اور صنائع بدیعہ اور بدائع لطیفہ کے بجائے ناکارہ مطالب کو اشعار میں بھرو دیا۔ خاص طور سے صفوی اور افشاری دور کے آخری ایام میں اور زندگی عہد کے شروع میں اولوالیاء عہد میں ان لوگوں نے فصاحت و بلاغت اور حکمت و معرفت کے سورج کو گہن لگا دیا۔

سلطنت الواریہ کے آخر میں چند آدمیوں نے متقدمین کے طرز کے احیاء کے لئے بہت کوششیں کیں اور متاخرین کے غیر لطیف اور مبتذل طرز سے اکتا کر متقدمین کے اسلوب کی طرف مائل ہو گئے اور متقدمین کے کلام کو اپنے لئے مشق بنایا۔“

یہ قول محمد شاہ اور ناصر الدین شاہ کے زمانے کے ایک مشہور شاعر و ادیب امیر الشعراء ہدایت کا ہے یہ شخص خود بھی صاحبِ نقد و نظر تھا۔ اس کے قول سے ہی پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاچاری عہد میں سبک ہندی کے بارے میں عام نظریہ کیا تھا۔

نئے اسلوب شاعری کو جنم دینے والے شاعروں نے جب قدامت کے طرز کا احیاء کیا تو اس زمانے کے معاصرین نے فارسی ادب کی تاریخ میں اس کو ”دورہ بازگشت“ کا نام دے دیا۔ دورہ بازگشت یا قدامت کے تجدیدی دور کو دو زمانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا دور بارہویں صدی کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور تیرہویں صدی ہجری کے احوال پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس مدت میں جو شاعر پیدا ہوئے انہوں نے چھٹی، ساتویں

اور آٹھویں صدی کے شاعروں کی غزل، قصیدہ اور مثنوی کو اپنے لئے نمونہ بنایا۔
دوسرے دور کا اطلاق تیرھویں صدی ہجری کے نصف اول کے آخر سے ہوتا ہے اس
دور کے شاعروں نے چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صدی کے شاعروں کے انداز سخن کو بھی پیش
نظر رکھا۔ مثلاً ہدایت، سرودش، نوح اللہ خاں شیبانی اور محمود خاں ملک الشعراء اسی قبیل کے
شاعر ہیں۔

در اصل اسی زمانے میں قدیم ادبی طرز کی تکمیل ہوئی اور رضا قلی خاں ہدایت نے اپنے
معاصرین کو قدیم رنگ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس دور کے آخر تک ان کی کوشش
بار آور ہوئی۔

جس طرح بتدریج شاعری روبہ زوال ہو گئی تھی اس طرح تدریجاً اسے ترقی بھی ہوئی
اور فتح علی شاہ.... کو سلطنت کے قیام کے بعد شعر و شاعری سے ذوق پیدا ہوا۔ بڑے بڑے
شاعر جمع کئے گئے اور قدما کا طریقہ رائج ہوا اور اسی طرز کو اپنانے میں شاعر ایک دوسرے
پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اور شعراء متوسطین اور متاخرین کے غیر فصیح طرز کے
نقوش کو ناکار دینے کے درپے ہو گئے۔ کچھ نے خاقانی شروانی اور عبدالواسع جہلی کے طرز
پر سجع اور مقنی اور پر تکلف قصائد لکھے۔ بعض نے فرخی اور منوچہری کی تقلید کی۔ ایک جماعت
کو حکیم رودکی اور قطران کا طرز سخن پسند تھا۔ ایک گروہ نے عنصری، مسعود سعد سلمان اور
ایک نے حکیم الہی سنائی غزنوی اور جلال الدین محمد مولوی کو، کچھ نے حکیم ابو الفرج نوری اور النور
ابیوردی کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنایا۔

کچھ نے اسدی طوسی اور فردوسی کے انداز پر رزمیہ نگاری کی۔ بعض نے نظامی و سعدی
کو رزمیہ میں نشانِ راہ سمجھا۔

کچھ نے ازرقی و مختاری کا طرز اختیار کیا اور کچھ نے معزی اور لاسعی کی تقلید میں فخر
محسوس کیا۔ دانشمندوں کے ایک طبقہ نے حکیم ناصر کی پیروی کی۔ ازرب صابر کی بھی تقلید

کی گئی۔ بہت کم ایسا ہوا کہ کسی ایک نے ان سب کا تتبع کیا ہو۔ بلکہ قصیدہ گوئی میں قدیم اور غزل میں جدید شعرا کا طرز مقبول اور رائج تھا۔ زندگی اور قیام چاری عہد میں شاعروں نے جو روش قائم کی وہ دورہ مشروطیت سے لیکر آج تک شاعری میں مروج ہے مشروطیت کی ابتداء سے لیکر بعد تک صرف کتر درجے کے شاعروں نے دوسری روش اختیار کی اور انہیں آج تک کبھی بھی شاعری میں بلند مقام نہ حاصل ہو سکا۔

زندگی عہد کے مشہور شاعروں کے بعد قیام چاری عہد کے چند مشاہیر کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سب متقدمین کے طرز کے پیرو تھے۔ انہوں نے غزل میں سعدی و حافظ کی، رزمیہ مثنوی میں فردوسی کی، بزمیہ مثنوی میں نظامی کی، قصائد و مسطعات اور مقطعات میں چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی کے شعرا بالخصوص عنقری، فرخی، منوچہری، مسعود سعد، سنائی، انوری اور خاقانی کی تقلید کی۔

اس دور کے شاعروں کی زبان کا وہی قدیم رنگ ہے جو مغلوں اور ان سے پہلے کے شاعروں میں رائج تھا۔ ان کی توجہ زیادہ تر آرائش سخن، رعایت لفظی، اور الفاظ کی فصاحت پر رہی۔ بہت کم شاعر ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے زمانے کے لہجہ کا لحاظ رکھا ہو۔ دورہ بازگشت کے شاعروں کا موضوع عموماً توصیف و مدح، پند و وعظ، آئمہ معصومین کی شان میں قصیدہ و مرثیہ، رزمیہ، تاریخی، مذہبی اور عشقیہ مثنویاں اور غزل ہے۔

خوش قسمتی سے اس دور کے شاعروں کو بادشاہوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس سلسلے میں خاص طور سے قیام چاری سلاطین نے شاہان ماسلف کی تقلید کی کوشش کی۔ بادشاہوں کی توجہ ہی سے تہران، شیراز، اصفہان اور مشہد ادب کے بڑے مرکز بن گئے۔ اور بہت سے شاعر منظر عام پر آئے۔ جن میں سے اکثر نے دیوان، طویل مثنویاں، بیخ اور اچھے شعریادگار چھوڑے۔

ہم افشاری اور زندگی دور کے بڑے بڑے شاعروں کا ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب عہدِ تاجپاری کے نامور شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے۔

فتح علی خاں صبای کاشانی (م ۱۲۳۸ھ) : یہ صبا کی کاشانی کا شاگرد تھا۔ اور فتح علی شاہ کے دربار میں ملک الشعراء تھا، اس کے قصیدوں کا دیوان مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مثنویاں، شہنشاہ نامہ، خداوند نامہ، گلشن صبا، اور عبرت نامہ بھی بہت مشہور ہیں۔ اور ایران کے آخری زمانہ کے ادب میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔

صبا کے اکثر قصیدوں میں کلام کی قدرت، معانی کی دقت اور عبارت کی جزالت کے اتنے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر چھٹی صدی کے نصیحا کے قصائد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سید محمد سحاب اصفہانی (م ۱۲۲۲ھ) : سید محمد ہاتف کا لڑکا تھا اور فتح علی شاہ کے زمانے کا مشہور قصیدہ گو اور غزل گو تھا۔ قصیدہ گوئی میں اس نے انوری اور خاقانی کی بڑی خوبی سے تقلید کی ہے اور پوری طرح کامیاب بھی رہا۔

مجتہد الشعراء سید حسین مجر اصفہانی (م ۱۲۲۵ھ) : اس نے عالم شباب میں وفات پائی غزل اور قصیدہ میں بڑی کامیابی کے ساتھ متقدمین کی پیروی کی ہے۔

معمد الدولہ میرزا عبدالوہاب نشاط اصفہانی (م ۱۲۴۲ھ) : یہ نظم و نثر اور خط (تحریر) کے لئے اپنے دور کے ممتاز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے متقدمین کے انداز پر عمدہ غزلیں لکھیں

میرزا شفیق وصال شیرازی (م ۱۲۶۲ھ) : یہ میرزا کوچک کے نام سے مشہور ہے۔ مثنوی، غزل اور قصیدہ گوئی میں مہارت تھی۔ غزل گوئی اور خوشنویسی میں اس کی استاد کو بہ معصروں نے تسلیم کیا ہے۔ وصال نے وحشی کی ناتمام مثنوی ”فرہاد و شیرین“ کو مکمل کیا اور بحر متقارب میں ایک مثنوی ”بزم وصال“ لکھی۔

میرزا حبیب قاتانی (م ۱۲۷۰ھ) : قاتانی تاجپاری عہد کا مشہور قصیدہ گو ہے اس کو

غزل گوئی اور نثر نویسی میں بھی کمال حاصل ہے۔ اس کی شہرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے قصیدہ گوئی میں ایک خاص طرز کو اپنایا اور قدما کے طرز کے اتباع کے باوجود نئے نئے مضامین، نئی ترکیب اور نئی فکر سے کام لیا۔ گلستان کے طرز پر نثر میں ایک کتاب پریشانی لکھی جو خاصی شہرت کی حامل ہے۔

میرزا عباس فروغی بسطامی (م ۱۲۷۴ھ) : عہد قاجاری کا مشہور غزل گو ہے اس کی بیشتر غزلیں نصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سعدی و حافظ کی یاد دلاتی ہیں

میرزا محمد علی سروش اصفہانی (م ۱۲۸۵ھ) : ناصر الدین شاہ کے زمانہ کا مشہور شاعر ہے۔ اس نے قصیدے اور مثنویاں لکھیں۔ بنیادی طور پر وہ قصیدہ کا شاعر ہے۔ قصیدہ گوئی میں اس نے بڑی استاد کی ثبوت دیا ہے اور اکثر فرخی کی پیروی کی ہے۔ اس کی مثنوی ”اردی بہشت“ بحر متقارب میں ہے اس میں حضرت علی کے غزوات بیان کئے گئے ہیں اور بھی کئی مثنویاں مثلاً ساتی نامہ اور الہی نامہ لکھیں۔

محمود خاں ملک الشعراء کاشانی (م ۱۳۱۱ھ) : اپنے عہد کا مشہور قصیدہ گو تھا اس نے منوچہری اور فرخی کی بڑی خوبی و مہارت سے تقلید کی ہے۔

ابوالفتح محمد خان شیبانی کاشانی : محمد شاہ و ناصر الدین شاہ قاجار کا معاصر تھا اور اپنے عہد کا اہم قصیدہ گو تھا۔ اس پر غزلوی دور کے شاعروں کا رنگ غالب ہے۔

ان کے علاوہ بھی قاجاری دور میں بہت سے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے جن کے حالات اور تصانیف کے متعلق ہدایت نے مجمع الفصحاء کی دوسری جلد میں سب سے بہتر طور پر لکھا ہے یہاں ان سب کا ذکر ممکن نہیں۔

قاجاری عہد کے شعراء کے کلام کے بغور مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان سب نے اگرچہ

اجتہادِ مضمون اور نئے نئے خیال و فکر کے بیان پر کم توجہ دی ہے لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ انھوں نے صحیح فارسی زبان کے احیاء اور قدیم شعراء کے فکر کی تجدید کر کے فارسی زبان و شاعری کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور فارسی زبان و شاعری کو ابتذال و سستی سے نجات دلائی۔ یہ اسلوب مشروطیت کے زمانے سے لے کر اب تک کے مشہور شاعروں مثلاً ادیب نیشاپوری، ادیب پیشاوری، ادیب الممالک زراہانی اور ملک الشعراء بہار خراسانی کے ہاں ملتا ہے۔ صرف آخر کے پندرہ بیس سالوں سے بعض معاصر شاعروں نے فارسی شاعری میں جدت سے کام لینا شروع کیا ہے۔

فارسی نثر بھی انشائی، زندگی اور قاجاری دور میں کچھ ترقی پذیر ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں وہ طرز پھر سے رائج ہو گیا جو گذشتہ مصنفین میں مقبول تھا۔ ظاہر ہے کہ نظم کی طرح نثر میں بھی فصاحت و بلاغت کا معیار قدیم مصنفین کی تحریریں ہی تصور کی جاتی تھیں۔ عموماً چھٹی، ساتویں اور آٹھویں صدی کے لکھنے والوں کی تقلید زیادہ کی جاتی مگر تیرھویں صدی کے اواخر میں اکثر واقعہ نگاروں (مثلاً میرزا ابراہیم) نے پانچویں صدی کے آخر کے اسلوب کو پیش نظر رکھا۔

اس عہد کے شروع میں فارسی منشآت میں صفوی دور کے لکھنے والوں کی سی بے پرائی موجود تھی۔ یہاں تک کہ میرزا مہدی خاں منشی نادر اور آذر بیکدلی اپنی استاد کی باوجود افعال کے حذف کر دینے کی غلطی سے محفوظ نہ رہ سکے لیکن قاجاری عہد کے مشہور لکھنے والوں کے ہاں اس قسم کی خامیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ انشائی، زندگی اور قاجاری دور کے مشہور ادیب یہ ہیں:

میرزا مہدی خاں استرآبادی: یہ نادر شاہ کا منشی تھا۔ اس کی کتاب ”درۂ نادرہ“ تاریخ و صاف کی طرح لفظی صنائع اور تکلف و تصنع سے پر ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ”جہانکشاہ نادری“ ہے جو نسبتاً سادہ طرز میں ہے اور اس کی عبارت اول الذکر کتاب

کے مقابلہ میں نظری ہے۔

نشاط اصفہانی : قاچاری عہد کے شاعروں کے ضمن میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نشاط اپنے زمانے کے صاحب طرز اور ماہر لکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے منشآت شائع ہو چکے ہیں۔

فاضل خاں گروس : فتح علی شاہ کا معاصر تھا اس کے منشآت مشہور ہیں۔ اس نے ایک تذکرہ انجمن خاقان بھی لکھا۔

قاآنی : بحیثیت شاعر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نثر میں اس نے سعدی کی گلستاں کے طرز پر ایک کتاب 'پریشان' لکھی۔

میرزا تقی سپہرادر اس کا لڑکا عباس قی سپہر : یہ دونوں مشہور و مبسوط کتاب "ناسخ التواریخ" کے مؤلف ہیں۔

رضاقلی خاں ہدایت (م ۱۳۸۸ھ) : امیر الشعراء کے لقب سے ممتاز ہے۔ محمد شاہ اور ناصر الدین شاہ کا معاصر تھا۔ اس کی کئی تصانیف ملتی ہیں مثلاً مجمع الفصحاء دو جلد۔ صفوی دور کے شعراء کے حال میں ایک تذکرہ ریاض العارفین۔ روضۃ الصفا کا متمم روضۃ الصفا ناصری اور ایک لغت انجمن آرای عباسی وغیرہ۔

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراہانی (مقتول ۱۲۵۱ھ) : یہ محمد شاہ کا وزیر اور قاچاری عہد کا مشہور ترین مصنف تھا۔ تکلف آمیز نثر میں اس کے منشآت ملتے ہیں۔ ان منشآت میں مؤلف نے ذوق کے مطابق الفاظ کا استعمال کیا ہے اور دقیق معانی آفرینی سے کام لیا ہے اس لحاظ سے ان میں ایک خاص اثر ہے۔

قائم مقام نے لفظی صنعتوں کو کثرت سے استعمال نہیں کیا اس کے خدا داد ذوق نے مناسب موقع محل سے بعض صنائع صرف اس حد تک استعمال کئے ہیں کہ کلام کے لطف اور عبارت کی روانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔

قدیم مضمار کا استشہاد اس کے کلام میں زیادہ ملتا ہے لیکن وہ متقدمین کے کلام کے حوالے اس وقت استعمال کرتا ہے جبکہ وہ مشہور و رائج مثل کا درجہ حاصل کر چکے ہوں اور اس طرح ان کے کلام کو اپنے کلام میں شامل کرتا ہے گویا وہ اس کے کلام کا جز ہے اور اقتباس و رعایت کا گمان نہیں ہونے پاتا۔ اس کی عبارت مختصر اور ترکیب و دلکش ہوتی ہیں۔ بلاشبہ اسے ایران کے آخر دور کا بہترین مصنف کہا جاسکتا ہے اور حقیقی ادیب کا اس پر بخوبی اطلاق ہوتا ہے۔

قاچاری عہد کے آخر میں چند اور بھی کئی اچھے لکھنے والے نظر آتے ہیں مثلاً :
میرزا عبداللطیف تبریزی : فرہنگ برہان جامع اور ترجمہ الف لیلة و لیلة کے مصنف۔
محمد حسن خاں ضیع الدولہ (اعتماد السلطنہ) : مرآت البلدان اور کتاب منتظم نامری اور تذکرہ
 خیرات حسان کے مصنف۔
میرزا محمد ابراہیم : یہ وقائع نگار تھا۔

فتح علی شاہ کے دورہ حکومت کے بعد ایران اور یورپ کے درمیان تعلقات قائم ہوئے اور مختلف فنون کے ماہرین فوجیوں اور انجینروں کو دعوت عمل دی گئی اور اس کے لئے مدرسے قائم کئے گئے اور طلباء و ماہرین کو یورپین ممالک بالخصوص فرانس اور انگلستان بھیجے کا رواج ہوا۔

امراء کے بچے، شاہزادے اور اعلیٰ طبقہ کے افراد فرانسیسی اور انگریزی ادب سے واقف ہوئے۔ رومانی اور داستان کتابوں سے لیکر علمی، فنی اور فوجی کتابوں کے فارسی میں ترجمے کئے جانے لگے۔ اسی مدت میں میرزا محمد تقی خاں امیر کبیر نے ”مدرسہ دارالفنون“ کا افتتاح کیا۔ اس کے ذریعہ ایرانیوں کو جدید علوم سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ رفتہ رفتہ روزناموں کی اشاعت کا بھی رواج ہوا۔ ایرانی مصلحوں کی جماعتوں کے افراد

ایران سے باہر اور ایران میں اپنے سیاسی اور اجتماعی نظریات سادہ اور عام فہم زبان میں قلمبند کرنے لگے۔ علمی و فنی اور درسی کتابوں کو عصری تقاضوں کے مطابق جدید طرز پر لکھنے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ اسی زمانے میں مشروطیت کی تحریک بھی اٹھی اور لوگوں میں ہوجان برپا ہو گیا۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی جماعتیں جدید کتابوں کے مطالعہ میں سرگرم ہو گئیں اور یورپین افکار و عقائد سے اپنے ربط کے استحکام کے لئے کوشاں ہو گئیں۔ ایران میں چھپائی کے رواج کی وجہ سے مختلف افکار اور ادبی آثار سے لوگ بخوبی واقف ہو گئے تھے۔ اسی افراتفری کے عالم میں مشروطیت کا انقلاب شروع ہوا۔ برطانوی اور جلسے کئے جانے لگے۔ متواتر اخباروں کی اشاعت ہونے لگی۔ نئے مدرسے قائم کئے گئے۔ یورپین زبانیں سیکھی جانے لگیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لئے مغربی ادب سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا جانے لگا۔ جدید عربی ادب میں بھی بڑی تیز رفتاری سے ترقی اور تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ فکر و عقیدہ میں زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب دربار اور امیروں کی جماعتوں سے نکل کر ادب عوام میں زیادہ مقبول ہو گیا۔

اسی ارتقاء کا نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنے کی روش میں تغیر و تبدیلی پیدا ہو گئی۔ نظم و نثر میں نئی نگر سے کام لیا جانے لگا۔ سادہ اور ہر قسم کی آرائش سے عاری طرز نگارش کا رواج ہوا۔ مختلف قسم کے ادبی مسائل مثلاً داستان، ڈرامے، اجتماعی و اخلاقی و سیاسی مباحث اور علمی و ادبی مباحث اور تاریخی و ادبی تحقیقات وغیرہ کا ناری زبان میں رواج ہوا۔ مصنفین کی زبان میں بھی تدریج تبدیلی ہوئی اور عام بول چال کو تحریر میں استعمال کیا جانے لگا۔ نئی تراکیب اور نئے نئے الفاظ ناری میں شامل ہوئے جن میں سے بیشتر یورپین اور کچھ ترکی استانبول کے تھے۔ نئے نئے خیال، جدید افکار اور تازہ اصطلاحیں وجود میں آئیں۔

فارسی نظم و نثر میں کچھ وجوہ کے سبب تنزل پیدا ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہیں نظم و نثر لکھنے پر قدرت نہ تھی بلکہ وہ تصنیف اور شاعری کے ابتدائی اصولوں تک

سے بے بہرہ تھے شعرا و مصنفین کی صف میں زبردستی داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایسے بہت سے افراد جو صحیح فارسی بلکہ مروجہ معمولی زبان سے بھی واقف نہ تھے اخباروں میں سرسری مقالے لکھنے لگے۔ اور رسالوں میں ان کے غلط اور غیر موزوں ترجمے شائع ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط الفاظ، نامناسب تراکیب و اصطلاحات اور قواعد کی غلطیاں وغیرہ کثرت سے نظم و نثر میں استعمال کی جانے لگیں۔

دوسرے عوامل جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں فارسی نظم و نثر کی ترقی کا سبب بننا اور تجدید و تنوع کا باعث ہوئے۔

نثر میں بھی سادہ زبان استعمال کی جانے لگی۔ اور نثر لفظی پابندیوں سے آزاد ہو گئی۔ کتابی زبان کو عام بول چال کی زبان سے ہم آہنگ کر کے آسان بنا لیا گیا اور نثر کو اس قابل بنا دیا گیا کہ اس میں قہرہم کے خیال کو واضح کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یہی سبب ہے کہ فارسی کی بہت سی کتابوں کی زبان بہت آسان ہے۔ عہدِ ناصر کے آخر میں جدید علوم پر کتابیں لکھی جانے لگیں اور اس کے بعد اس کا رواج بڑھتا گیا۔ یورپین کہانیوں اور افسانوں کے ترجمے کئے گئے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ فارسی میں طویل ناول اور مختصر ناول لکھنے کا رواج ہوا۔ اور اب یہ فن بہت ترقی کر چکا ہے۔ یورپین ادب اور طریقہ تحقیق سے واقفیت کی بنا پر فارسی میں تاریخ نویسی اور ادبی مسائل میں تحقیق کے انداز میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب تک ایران کے بہت سے ادبی اور تاریخی مسائل اور نکتے حل کئے جا چکے ہیں۔

اس قسم کی ترقیوں کے سبب فارسی ادب میں ایک طرح کی تحریک اور انقلاب ساروٹا ہوا۔ امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔

دورہ مشروطیت میں جن مصنفین نے ادب کی خدمت کی اور شہرت پائی ان میں شیخ

احمد رومی (مقتول ۱۳۱۴ھ ہجری قمری) میرزا آقاخان کرمانی (مقتول ۱۳۱۴ھ) مؤلف صد خطابہ سہ مکتوب اور آئینہ سکندری۔ اور میرزا ملکم خاں مصنف رسالہ وزیر و رفیق اور روزنامہ قانون کا نام لیا جاسکتا ہے۔۔۔

چین کا حق تنسیخ اور بنگلہ دیش

(از مولانا محمد ابراہیم صاحب فاروقی گورپاہوی)

زیر نظر مقالہ اگرچہ ایک وقتی مسئلہ چین کا حق تنسیخ اور بنگلہ دیش کے عنوان پر ہے مگر چونکہ اس مقالہ میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی کے اسباب و علل اور ان کے نتیجہ میں عرب ملک، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں کی تقسیم نیز مروجہ لیگ آف نیشنز اور موجودہ اقوام متحدہ کے قیام و کارناموں پر مکمل تبصرہ بھی ہے جس کو قارئین برہان کی نگہی کے پیش نظر شائع کیا جا رہا ہے (برہان)

حکومت چین نے ۲۱ سال یو۔ این۔ او انجمن اقوام متحدہ کی ممبری سے محروم رہنے کے بعد بعض اس کے مخلصین اور ہوا خواہوں کی پیہم جدوجہد سے جس میں سرنہرست جمہوریہ ہند ہے بھرپور داخلہ کے صلہ میں اپنا ہتھیار ”تنسیخ“ پہلی ہی نشست میں اس تحتی براعظم کے ایک نوآبادی ملک ”بنگلہ دیش“ کے خلاف ناقابل تسلیم دلائل کے ساتھ۔ برہنہ مخالفت ہوا خواہ قدیم استعمال کر کے اور اسی ”بنگلہ دیش“ کو جس کی آبادی ساڑھے سات کروڑ ہے اور جو مسلم اکثریت کا گہوارہ ہے اور جس کو اقوام متحدہ کے (۱۳۳) ممبر حکومتوں میں سے کم و بیش (۹۹) بڑی چھوٹی حکومتوں نے تسلیم کر لیا ہے (جس میں چار بڑے مستقل ممبر بھی شامل ہیں) ممبری سے محروم کر کے اپنی (۲۱) سالہ محرومی کا گویا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے لئے سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

برائیں عقل و دانش بہ باید گریست

چین کے اس تفسیحی حربہ پر تبصرہ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پچھلی دونوں عالمی جنگوں کی مختصر تاریخ لکھی جائے تاکہ ناظرین کے نہ صرف حافظہ کا احیاء ہو جائے بلکہ اس "حق تفسیح" کا تاریخی پس منظر بھی واضح ہو جائے۔

۱۸-۱۹۱۳ء اور پھر ۱۹۳۹-۴۵ء کی دونوں عالمی جنگوں کے بانی جرمنی قوم کے بربریت پسند افراد تھے۔ پہلی عالمی جنگ (محض شاہنشاہیت کی ہوس میں) قیصر ولیم نے لڑی تھی نے لاکھوں جانوں کا خون بہا کر اور ہزیمیت کے بعد جلا وطن ہو کر اپنے پڑوسی ملک ہالینڈ میں جا کر پناہ لی اور اس طرح سے موت کے چنگل سے وقتی طور پر بچ گیا۔ کامیاب، پر غور اور فتح کے نشہ میں چور اتحادیوں نے ایک انجمن بنام "لیگ آف نیشن" ایجاد کر دی اور اس کا مستقر لندن ٹھہرایا۔ اس انجمن کی تشکیل اور اصلی مقصد پر جو مختصر تبصرہ سر آقبال مرحوم نے فرمایا وہ انجمن کے آئین اور مقصد کی واضح تصویر ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

من ازیں بیش ندانم کہ کفن دزدے چند
بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند

انجمن اقوام کی کارروائیاں اتحادیوں کے ظلم و ستم اور لوٹ کھسوٹ کی آئینہ دار ہیں جس کی تفصیل لا حاصل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ "انجمن اقوام" کا اصلی نام لائڈ جارج تھا جو نہ صرف "برطانیہ عظمیٰ" کا وزیر اعظم تھا بلکہ اقوام متحدہ کا وہ "قائد اعظم" بھی تھا کیونکہ دوسرے جتنے بھی ممبر تھے وہ اس کے خوشہ چین اور کا سہ لیس تھے۔ امریکی صدر مسٹر ولسن کے پیش کردہ (۱۴) اصول دریا برد ہو گئے اور مسٹر ولسن جو گویا شریک کار تھے باحسرت ویاس اپنے ملک کو سدا گئے اب رہا روس وہ بالشوک ہو چکا تھا۔ لہذا وہ پنجابیت باہر تھا۔ اس وقت کا چین جو سابق صدر سن یٹ سن کے ساڑھو چیانگ کائی شیک کی ملکیت یا صدارت میں بے چینی کی زندگی گزار رہا تھا اور جہاں (۱۲۵) چینی ڈالر میں مٹا شتہ ملتا تھا اور جہاں فاقہ کشوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی رہتی تھیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ایسے چین کا عدم وجود برابر تھا۔

لہذا لارڈ جارج اور ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ لارڈ بلفور سمیت انجن اتوام تھے اور اپنے حرکت مذہبی سے وقتی طور پر آدمی دنیا کے مالک ہو گئے تھے۔ اریک چونکہ برطانوی پالیسیوں یا جوع افنی کی اسکیموں کا ساتھ نہ دے سکا اس لئے وہ اپنے (۱۴) اصولوں کا پشتارہ لے کر یورپ کی سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ اب میدان صرف مسٹر لارڈ جارج تھے جو خود ہی "لیگ آف نیشن" تھے اس لئے امن کانفرنسوں میں وہی سیاہ و سفید کے مالک تھے۔

بہر حال "تقسیم قبور" کا کام شروع ہو گیا۔ جس کا نشانہ افریقہ اور ایشیا کے ملک بنے۔ جو بیشتر مسلمان یا بالفاظ معروف اسلامی ملک تھے۔ اس تقسیم اور قبضہ کا نام حمایت یا حفاظت (PROTECTORATE & MANDATE) رکھا گیا۔ غرضکہ شام اور شمالی (یعنی مغربی) افریقہ کے بعض ملک فرانس کے حوالے گئے۔ مصر، فلسطین، عراق اور مشرقی افریقہ کے جرمنی مقبوضات برطانیہ کے حصہ میں آئے۔ اسی طرح دوسری سفید فام حکومتوں کو تھوڑا بہت حصہ دے کر نوازا گیا۔

فلسطین چونکہ لارڈ البنی نے امیر فیصل (بعد میں شاہ فیصل مرحوم) کی مدد سے فتح کیا تھا اس لئے اس نے بحیثیت فاتح کے "بیت المقدس" کو اپنا صدر مقام بنایا۔ ۱۹۲۰ء میں جب میں مصر سے بغرض زیارت بیت المقدس پہونچا تو مسلمانوں اور یہودیوں کا بیت المقدس کی تاریخ میں خونی موکرہ اس سرزمین حرم میں دیکھا جو اس قسم کے فسادوں سے ہمیشہ پاک رہا۔ فی الحقیقت یہ بلفور اعلان "یہودی وطن" کا شاخسانہ یا صیہونی جمہوریت کا دیباچہ تھا۔ جواب حکومت اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اور جو کچھ عربوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ دنیا پر روشن ہے۔

یہ وہ وقت تھا کہ شام کے شہر دمشق میں بیٹھ کر امیر فیصل مرحوم نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا اور دوسری طرف بیروت میں فرانسیسی فوجیں بر بناء مفروضہ "لگی" حمایت" اتر چکی تھیں۔ اس کے جنرل نے شاہ فیصل کو نوٹس دیا کہ ۲۴ گھنٹے کے اندر ملک چھوڑ دو۔ اور یہ دیکادی

کہ مسیحا گزرنے کے بعد فوجی کاروائی شروع کر دی جائے گی۔ امیر فیصل نے اس نوٹس اور دھمکی سے اپنے ربی لائنڈ جارج کو اطلاع دی جس نے اطاعت کی نصیحت کر کے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور وہ اپنی بنائی ہوئی کابینہ کے ممبروں کو فرانسیسی بہیمیت کے بھینٹ چڑھا کر فوراً پیرس اس کانفرنس میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے۔ جولائی ۱۸۷۰ء کے آغاز میں دوسرا نام تھا۔ بہر حال شام تو ضرور فوجی معرکوں سے بچ گیا مگر ارض مقدس میں خونریزی سے یہودیوں نے گریز نہ کیا اور مسلمانوں کا خون بہا کر اپنی صہیونی اسکیم کی بنیاد ڈال دی۔

اس کے بعد ترکی سلطنت کی باری آئی جس پر انگریزوں کا بنام اتحادی قبضہ تھا جس کی قیادت انگریزی جنرل ہیرنگٹن کر رہا تھا۔ اس مجبور اور مقہور سلطنت کے اس طرح سے پکڑے پا رہے گئے کہ تھریس معہ سالونیکا اور ایشیاء کوچک کا ساحلی شہر سمرنا (ازمیر) یونان کو بخشا گیا۔ کچھ اس کے ساحلی شہر اور علاقے فرانس اور اٹلی کو بخشے گئے۔ قسطنطنیہ دروہست اور درہ دانیال معہ آبائے باسفورس انگریزوں کی جاگیر میں رہے۔ درہ دانیال کے فوجی استحکامات بقول حکومت برطانیہ ڈھادے گئے۔ لیکن بقول ایک ترکی فوجی اعلا افسر کے جس نے مجھ سے بحالت قید کہا تھا کہ جو وہاں چند بیویاں تھیں وہ ڈھائی گئی ہوں گی ورنہ قدرتی استحکامات کو کون ڈھا سکتا ہے جو درہ دانیال کی خصوصیت ہے۔ بہر حال آبائے باسفورس انگریزی جنگی بیڑے کی آماجگاہ بن گیا۔ خلیفہ وحید الدین دار الخلافہ میں انگریزوں کی قید میں تھے۔ ”معاہدہ سیلورے“ کے نام سے ”مرد بیمار“ کے خاتمہ کے لئے (جو ترکی حکومت کو نام دیا گیا تھا) جو کچھ کرنا تھا وہ سب کیا گیا۔ اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ ”مرد بیمار“ اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ لیکن بقولیکہ جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے وہ ”مرد بیمار“ نہ ختم ہونا تھا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ لاکھوں ترکی قیدی جو انگریزی دھوکے اور فریب کا شکار ہو کر ۱۹۱۸ء میں بالخصوص شامی محاذ پر بیڑ بکریوں کی طرح سے پکڑے گئے تھے۔ وہ قیدی برسوں سے مختلف ملکوں میں کیمپوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ جو قید سے بچ گئے تھے وہ الوداد پاشا، جمال پاشا، ناظم پاشا، نوری پاشا اور کمال پاشا تھے۔ ان میں سے انور پاشا اور جمال پاشا

انگریزوں کی سازش کے شکار ہوئے۔ انور پاشا بالشویک سے مقابلہ کرتے ہوئے افغانستان اور خراسان کی سرحد پر شہید ہو گئے۔ جمال پاشا فلس (فقار) کے ایک ہوٹل میں شہید کئے گئے۔ توری پاشا اور ناظم پاشا ایشیاء کوچک میں محفی طور پر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ کمال پاشا قسطنطنیہ میں گویا نظر بند تھے۔ آخر میں انھیں کی سچی پیہم عصمت پاشا انونو کی معیت میں انگریزوں کی حاکمذبحی اور ہیبت کا ہمیشہ کیلئے جنازہ اٹھ گیا اور وہ بیمار مرد آہن بن گیا اب کمال پاشا نہیں تھا بلکہ اتاترک تھا اور جماعت احرار کا سردار۔ آخر کار ”کوزان کانفرنس“ کا اعلان ہوا۔ جس میں مرد آہن کو طلب کیا گیا۔ برطانیہ کی قیادت ہندوستان کے پرانے بدنام گورنر جنرل لارڈ کرزن بحیثیت وزیر خارجہ برطانیہ کر رہا تھا اور ”مرد آہن“ کی قیادت جنگ سفارمہ کا ہیرو۔ عصمت با عظمت اتاترک کا دست راست کر رہا تھا۔ عصمت با عظمت نے کانفرنس میں لارڈ کرزن کو زیر کر کے ”معاہدہ سیورے“ کو دفن کیا اور نئے معاہدے نے جنم لیا۔ اس طرح مرد بیمار نے مرد آہن بن کر دنیا پر اپنے جبروت، اپنی طاقت، اپنی سیاست اور اپنی کیاست کا سکہ بٹھا دیا۔ برسوں کے ترکی جنگی قیدی جو مختلف ملکوں کے کمیوں میں تھے رہا ہوئے اور اپنے ملک میں آ کر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ وحید الدین انگریزوں کی سرپرستی میں قسطنطنیہ سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے لئے سلطان عبد المجید خلافت کی مسند پر رہے۔ لیکن ترکی قومی پارلیمنٹ نے ان کو بھی معزول کر دیا اور وہ یورپ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ۱۹۲۸ء میں ان کا جسد خاکی ان کی بیٹی شہزادی در شہوار نے اپنے خسر نظام میر عثمان علی خاں کی منظوری اور اجازت سے خلد آباد (اورنگ آباد۔ دکن) میں لا کر دفن کیا۔ جہاں مقبرہ بہت پہلے تیار ہو چکا تھا۔ غرض کہ اب وہاں نہ خلافت رہی نہ خلیفہ رہا بلکہ وہاں جمہوریت تھی جس کے صدر کمال اتاترک اور وزیر اعظم عصمت انونو تھے حکومت کا مستقر ایشیاء کوچک کا قدیم مشہور شہر انقرہ قرار پایا اور قسطنطنیہ یا استنبول ایک صوبہ کا مستقر ہو گیا جس کے پہلے گورنر عدنان بے ہوئے۔ احرار نے کس طرح قسطنطنیہ کو فتح کیا ایک معرہ ہی رہا۔ اس راز کو سلطنت خداداد افغانستان کے پہلے قونصل جنرل حیدر خاں نے بیل بل

پنظامِ ہر فرمایا تھا۔

بہر حال لیگ آف نیشن (انجمن برائے تقسیمِ قبور) اب بے جان ہو چکی تھی جس نے اسی طرح سے ۲۱ سال زندگی گزار دی کیونکہ قبروں کے "مردوں" نے اپنی دوبارہ زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حمایتیوں کا خواب و خور حرام کر دیا تھا۔ یہ تھا پہلی عالمی جنگ کا اثر جو دنیا کے نقشہ میں تقسیم اور متناقضہ حمایت یا حفاظت کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ اس کو آزادی کی لہر نے تھیں نہیں کر کے مردہ قوموں کو نشاۃ ثانیہ سے نوازا۔

نشاۃ ثانیہ کا یہ ہیجان جاری ہی تھا کہ آخر سال ۱۹۳۹ء میں جرمن قوم کا ایک معمولی فرد سورما بن کر اٹھا جس کو قوم نے فیوٹر کا لقب دیکر اس کا خیر مقدم کیا۔ اور جس نے ڈکٹیٹر کا چولا اختیار کر کے سب سے پہلے جمہوریت کو برخاست کیا اس کے بعد قومی سکے "مارک" کو سونے کے سکے میں بدل دیا۔ جس کی قیمت جمہوریت کے عہد میں بجائے ۱۲ مارک فی پاؤنڈ کے کم و بیش ۱۰ لاکھ فی پاؤنڈ ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے ملک کی معاشیات تہ و بالا تھیں۔

غرض کہ اس مطلق العنان آمر یا ڈکٹیٹر نے "نازی" جماعت بنا کر ہر فردِ قوم کو نازی بنادیا اور فوجی مدد دی پہنادی اور اپنے ارادۂ فتحِ عالم کو پورا کرنے کے لئے دنیا کو زیر و زبر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ برطانیہ کے صلح جو وزیرِ اعظم سٹرمیرلین نے بھرپور کوشش کی کہ نازی آگ کے شعلے بھڑکنے نہ پائیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی اور یہ شعلے اپنا کام کرنے لگے۔ آخر کار سٹرمیرلین نے کرسی وزارت چھوڑ دی اور سٹرمیرلین نے وہ کرسی سنبھالی جن کا نہ نہ صرف یہ پختہ عقیدہ تھا کہ انگریزوں اور اتحادیوں کی فتح ضرور ہوگی بلکہ ان کا فتح کے بعد یہ بھی اعلان تھا کہ

"برطانیہ اپنی شہنشاہیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے"

یہ ہندوستان کی غلامی کی طرف اشارہ تھا جس کو وہ برطانیہ کی دائمی جاگیر سمجھ رہا تھا۔ بہر حال ۱۹۴۵ء یعنی ۵ برس تک نازی آگ نے وہ آفت چھائی کہ بقول ایک قدیم شاعر کے:

قیامت مچانے لگا کر نائے فلک یہ پکارا کہ خالق بچائے
 خنجر پانچ برس اس آگ نے وہ کیا کہ پھلی جنگی برہتیں سب ماند پڑ گئیں۔ اس وقت کی دنیا
 میں لوگوں کی زبانوں پر دو ہی نام ہٹلر اور اس کے کاہلے مسولونی ہی کے تھے جن کی حرکت
 مذہبی اور فاتحانہ حرصوں نے مخلوق کی زندگی دو بھر کر دی تھی اور وہ قیامت مچائی جس کے
 خیال سے رونگٹے کانپتے ہیں۔ بہر حال خالق نے مخلوق کی یا بقول شاعر فلک کی پکار سن لی۔ اور ان
 دونوں دزدوں کو ختم کیا، ہٹلر نے خود سوزی سے خود کشی کر لی اور مسولونی مارا گیا اور اس
 طرح اس خون ڈرامہ یادور کا خاتمہ ہوا۔ اتحادیوں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنی فتح کے
 شادیانے بجائے اور جشن منائے۔ لیکن اب فتح کے نشہ نے جنم لیا۔ جس نشہ میں اب انھوں
 نے ملکوں کی تقسیم کا بیڑا دوسری شکل میں اٹھایا۔ لیگ آف نیشن دفن ہو چکی تھی۔ لہذا امریکہ
 کے مشورے سے ایک دوسری تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام یو۔ این۔ او (انجمن اقوام
 متحدہ) رکھا گیا اور بجائے لندن کے امریکہ کا سب سے بڑا شہر نیویارک اس کا صدر مقام
 قرار پایا۔ اس یو۔ این۔ او کے دوحے کئے گئے۔ ایک کا نام جنرل اسمبلی (عام مجلس) اور
 دوسرے حصے کا نام سیکورٹی کونسل (مجلس صیانت تحفظ) رکھا گیا۔ یہ گویا کہ جنرل اسمبلی
 کی مجلس عامہ تھی اور ہے۔ جس کے ۵ ائمہ اس طرح سے قرار پائے کہ پانچ بڑے ممبر (برطانیہ،
 روس، فرانس، امریکہ اور چین) مستقل اور دائمی ممبر قرار پائے باقی دوسرے ممبر خود مختار
 اور آزاد ممالک کے نمائندے ہوتے ہیں اور جنرل اسمبلی کے ممبران کو سیکورٹی کونسل کیا
 بلکہ مستقل ممبر اس شرط اور قید کے ساتھ منتخب کرتے ہیں کہ پانچوں ممبر متفق ہوں۔
 انجمن کے آئین میں یہ نئے قسم کی دفعہ رکھی گئی ہے کہ مستقل ۵ ممبروں میں سے ایک ممبر کو
 حق فیٹخ (ووٹ) دیا گیا ہے۔ مجلس کی اکثریت خواہ کچھ کہے وہ بے اثر ہے گویا ایک مستقل
 ڈکٹیٹری کرتا ہے۔ اس دوسری عالمی جنگ کا بعض اعتبار سے نتیجہ اچھا نکلا۔ یعنی جو ایشیا
 افریقہ کے ملک فزکی حکومتوں کے پنجہ میں رہ کر مظالم کے شکار تھے وہ اپنی جدوجہد سے

آزاد ہو گئے اور اس طرح سے نوآبادیاتی نظام کا آخر کار جنازہ نکل گیا اور فرنگیوں کی چوڑی ہٹ ختم ہو گئی۔

لیکن امریکہ اور برطانیہ کی سازش نے عربوں بلکہ جملہ مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر ایک دوسرا کھیل کھیلایا اور اس سرزمین پر یغور کا اعلان کر دہ "یہودی وطن" اس طرح سے بنادیا کہ امریکہ کے سرمایہ دار یہودیوں کو وہاں لا کر بسا دیا گیا اور ان کی حکومت وہاں قائم کر دی گئی جس کا نام حکومت اسرائیل ہے۔ عربوں کو بے خانماں کیا گیا جو اب تک لاکھوں کی تعداد میں مختلف عرب ممالک میں پناہ گزینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ ۱۹۴۸ء میں جب یہ ناجائز حکومت سرزمین مقدس پر قائم کی گئی جس کے وہ کسی حالت میں حقدار نہیں تھے اور اس وقت عرب ممالک نے متحدہ محاذ قائم کر کے ان غاصبین کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا جن کی پشت پناہی طرح سے امریکہ کر رہا تھا۔ میں اس زمانے میں مصر میں موجود تھا۔ جو گویا متحدہ محاذ کا مرکز تھا۔ میں نے ناکامیاب جنگ کی وہاں رہ کر کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں۔ عوام کا جوش و خروش بھی دیکھا اور مقتدر لوگوں سے کچھ بات چیت بھی ہوئی۔ بہر حال شاہ فاروق معزول و مرحوم کی عیاشانہ اور خود غرضانہ زندگی نے اس کو کسیر ناکام بنادیا۔ اسرائیل کے قدم جم گئے بلکہ امریکی کھلم کھلا مالی اور جنگی مدد سے اسرائیل کے نہ صرف حوصلے بڑھے بلکہ اس کی توسیعی اسکیمیں بھی کامیاب ہوئیں اور یہودی ہیں۔ حتیٰ کہ بیت المقدس بھی اب اسی کے زیرِ نگیں ہے۔ اَللّٰهُمَّ شَطِطْ شَمْلَهُمْ۔ آمین۔

اس دوسری عالمی جنگ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یورپ کے نقشہ پر تقسیم کے طفیل نئی حکومتیں نمودار ہو گئیں مثلاً دو جرمنی ہو گئے۔ سرویا اور مائیں گرو صغیر ہستی سے مٹ گئے۔ یوگوسلاویہ اور زیکو سلواکیہ پیدا ہو گئے۔ دو آسٹریا ہو گئے۔ ایک ہنگری اور ایک آسٹریا۔ امریکہ سے کیوبا الگ ہو کر آزاد ہو گیا۔ ایشیا میں دو کوریا (جنوبی اور شمالی) ہو گئے۔

(شمال اور جنوبی) ہو گئے۔ دو چین ہو گئے۔ ایک زیر سرپرستی امریکہ چینگ کانگ کائی شیک کا چین بنام (فائیو سا جزیرہ) دوسرا کیونسٹ چین جس کے سربراہ ماؤزی تنگ۔ صدر اور وزیراعظم چاؤ این لائی ہیں۔ دو ہندوستان ہوئے ایک پاکستان بنا (جس کے دو حصے ہوئے یعنی ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان) اور دوسرا متحدہ جمہوریہ ہندستان۔ دو کشمیر ہو گئے (اسی سلسلہ میں دو پنجاب مشرقی اور مغربی ہوئے اور دو بنگال مغربی اور مشرقی ہوئے) بہر حال اس دوسری عالمی جنگ نے ”دو“ کا ہندسہ اس قدر دہرایا کہ ہر چھوٹے بڑے ملک اس کے شکار ہوئے اور خدا جانے یہ ”دو دوئی“ کب تک جاری رہے گا۔ اس کو مستقبل ہی بتائے گا۔

۱۹۴۷ء میں جنرل یحییٰ خاں۔ چھٹے سربراہ اور تیسرے فوجی ڈکٹیٹر اور بنگلہ دیش کی آزاد حکومت | خود ساختہ صدر بے آئین مملکت پاکستان کے کرم ناظم نے۔ بقولیکہ خدا شرے برائیکزد کہ خیرے مادر اں باشد

ایک ہزار میل دور ملک کی راجدھانی سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر دنیا میں دوسری سب سے بڑی مسلمانی یا اسلامی آزاد حکومت کی وہ بنیاد ڈالی جس کی پیشین گوئی بقول ایک نامہ نگار کے آج سے ۲۴ سال قبل لارڈ ماونٹ بیٹن نے اپنی گورنر جنرل کے زمانہ میں مسٹر جناح سے گفتگو کرتے ہوئے اور تقسیم ملک سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے اس طرح سے کی تھی:

مشرق و مغرب کے یہ دو پاکستانی خطے جو ایک دوسرے سے

ایک ہزار میل دور ہیں اور جس کے لئے کوئی زمینی راستہ نہیں

ہے ۲۵ سال بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔

اس راوی کا یہ بیان صحیح ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت یوں بھی تھی جس کو نادر شاہی جنرل نے طرازی شاہی جنرل کے قول کو پورا کر کے دکھایا اور اپنے لامثال ”للم و تم“ سے مشرقی حصہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی شکل دیدی جو اپنی آزادی اور خود مختاری کو دنیا سے منوار ہا ہے۔ چنانچہ اب تک تین

۹۹ ملکوں نے اس کی آزادی کو تسلیم کر لیا ہے جن میں بڑے ملک ہندوستان، روس، برطانیہ، فرانس اور امریکہ شامل ہیں۔ البتہ بنگلہ دیش کو مولانا بھاشانی کے محبوب چین نے اس لئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا کم از کم سر دست گریز کیا کہ اس کو سیکورٹی کونسل (مجلس تحفظ) میں جس کا وہ نیا نیا ممبر ہوا ہے اپنے اختیار و ریور حق تنسیخ کا تجربہ یا مظاہرہ کرنا تھا۔

اگست ۱۹۷۲ء میں جب بنگلہ دیش کی طرف سے یو۔ این۔ بنگلہ دیش اور چین کا ریو (حق تنسیخ) اور میں ممبری کے لئے درخواست پیش کی گئی تو چونکہ آئین کے

اعتبار سے سیکورٹی کونسل کی منظوری ضروری تھی لہذا بعد بحث و تمحیص اس کو اس میں بھیجا گیا اس کے سب ممبر کم و بیش وہی تھے (سوائے چین کے) جو اس کی خود مختاری کو تسلیم کر چکے تھے۔ لیکن اس منظوری کا دار و مدار صرف پانچ بڑے ممبروں کی متفقہ مرضی پر تھا باقی ماندہ ممبر تو صرف کہنے کے لئے ہیں۔ آئین کی یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک مستقل ممبر اگر نہیں کہہ دے تو سب مستقل ممبر نہیں کے ہی پابند ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امریکہ مستقل ممبر کی حیثیت سے محض اپنے پٹھو چیانگ کائی شیک کی ہمدردی میں ۲۱ سال تک کمیونسٹ چین کے خلاف یہی تنسیخی کھیل کھیلتا رہا۔ ۲۱ سال کے بعد جب سمجھوتہ ہو گیا تو چیانگ کائی شیک بیک بنی و دو گوش اس اہم خدمت سے بیدخل کئے گئے اور کمیونسٹ چین کو یہ عزت بخشی گئی جس نے پہلی ہی نشست میں بنگلہ دیش کے خلاف حق تنسیخ استعمال کر کے (امریکہ واد اختیار) کی آزمائش کی۔ جو پوچ اور لاطائل دیلیس چینی ممبر نے اپنے حق تنسیخ کی پشت پناہی اور ثبوت میں پیش کیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

”اب تک ہندوستانی فوجیں بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور

پاکستانی جنگی قیدی اب تک رہا نہیں کئے گئے وغیرہ وغیرہ“

جن تقریباً ۹۹ ملکوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کو تسلیم کیا ہے وہ اس قدر بے بصارت اور بے بصیرت تھے کہ ان باتوں کو سمجھے بغیر جو چین کے ہی سمجھ میں آئیں اس کی آزادی کو تسلیم

کر لیا۔ دنیا اس کو ابھی طرح سے جانتی ہے کہ اُس وقت ہندوستان کی فوجیں واپس آچکی تھیں کوئی سپاہی تو کیا کوئی فوجی ماہر بھی وہاں نہیں تھا۔ آج دنیا ہندوستان کی وزیراعظم مندر گاندھی کے اس طریق کار اور دشمنانہ و جبراً تمدانہ اقدام پر انگشت بندھا ہے جو انھوں نے تاریخ مقررہ سے قبل ہی اپنی امدادی فوج کو بنگلہ دیش سے واپس بلالیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل یحییٰ خاں کے ہندوستان پر بے وجہ حملہ کا یہ لامثال جواب دیا کہ یکطرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہندوستان کے مخلصانہ رویہ کے آئینہ دار ہیں اور دنیائے سیاست میں حیرت انگیز اور نئے قسم کے ہیں۔ اب رہا قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ اس کے لئے چین کو بین الاقوامی قانون کا کم از کم مطالعہ کر لینا چاہئے تھا کیونکہ جنگی قیدی اس وقت تک رہا نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ فریقین میں معاہدہ امن نہ ہو جائے اور ہنگامی حالات ختم نہ ہو جائیں۔ بہر حال جہاں تک جنگی قیدیوں کی رہائی کا تعلق ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین ہے چین کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں نے ایک حد تک دوستانہ فضا قائم کر لی ہے اور دائمی مصالحت کی گفتگو جاری ہے جو اپنے وقت پر ہو جائے گی اور سب پیچیدگیاں ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی اور تینوں ہمسایہ ملک امن و چین کی زندگی گزارنے لگیں گے۔

چین کے اس بے جا عمل نے قانون داں طبقہ کو یو۔ این۔ او کے اس آئینی ستم کی طرف متوجہ کر دیا ہے جس میں آمرانہ پہلو نمایاں ہے جس کے ذریعہ سے سیکورٹی کونسل کے صرف پانچ مستقل ممبروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انفرادی طور پر کسی ملک کو منظوری یا نامنظور کر دیں۔ اس لئے بعض قانونی ماہرین کی یہ رائے غلط نہیں ہے کہ یو۔ این۔ او کا آئین تبدیل یا جزوی ترمیم کا مقتضی ہے تاکہ یہ آمرانہ طریق موقوف ہو اور صرف جنرل اسمبلی کو منظوری یا نامنظوری کا اختیار ہو بشرطیکہ ممبروں کی اکثریت اس کو منظور کرے ورنہ اس آمرانہ طریق سے نہ یو۔ این۔ او کا کچھ مفہوم رہتا ہے اور نہ جنرل اسمبلی کا۔

حال ہی میں جو دھبہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے چین کے اس حق تنسیخ پر تبصرہ کرتے ہوئے اسی آئین کی اس مخصوص دفعہ کا حوالہ دیتے ہوئے جس نے گویا حق تنسیخ کی تخلیق کی ہے ترمیم کا مشورہ دیا ہے کہ یو۔ این۔ او میں اصول اکثریت کارفرما ہو جس مقصد کیلئے اس کی تشکیل کی گئی ہے۔ بہر حال بنگلہ دیش اس معاندانہ عمل سے دل برداشتہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس کی آزادی پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے البتہ اس عمل سے اس کی خواہش نمبری کو ضرور دھکا لگا جس کا احساس دنیا کی سبھی حکومتوں کو ہے۔ اس کے تسلیم کرنے والے اسلامی ملک یمن، انڈونیشیا، ملیشیا اور عراق وغیرہم بھی ہیں۔ دوسرے اسلامی ملک بھی عنقریب اس کو تسلیم کر لیں گے۔

بہر حال بنگلہ دیش ایک حقیقت بن چکا اس سے انکار کرنے والا یا تو عناد سے کام لے رہا ہے یا حقیقت سے بر بنا مصلحت چشم پوشی کرتا ہے یا پھر کسی اشارہ غیبی کا منتظر۔

پیارے بچوں کا پیارا رسالہ

جنت کا پھول

ایڈیٹر: علیل محمودی۔ ایم۔ اے

● بکے پھلے اسلامی ہت مین ● نیکی پر اُجھارنے والی مزید کہانیاں ● اخلاقی
تعلیم ● تعمیری چٹکے، ڈرامے، بھول بھلیاں اور پہیلیاں ● ذہنی تربیت کے
لیے بچوں کی دل چاہا اور بہت سی چیزیں۔

ایجنٹ حضرات ایجنسی کے لیے لکھیں۔ خریدار صاحبان اپنے مقامی ایجنٹوں سے
طلب فرمائیں یا براہ راست ہمیں لکھیں۔

سالانہ چند: آٹھ روپے۔ ایک پرچہ پچتر پیسے
نیچر ماہنامہ "جنت کا پھول" کتابتاً لالہ۔ راجہ پورہ دہلی

خنسار: حالات زندگی اور مرثیہ گوئی

از جنابہ زیرہ کنیل - مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جاہلیت کی ممتاز ترین شاعرہ خنسار کی نفسیاتی حالت ایمان لانے کے بعد ایسی بدل گئی تھی کہ جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے کٹوا دئے اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا تو پکار اٹھی الحمد للہ الذی اکرمہم بشہادۃ تھم۔ محترمہ زیرہ کنیل نے اس مشہور شاعرہ کے حالات قدسہ اختصار کے ساتھ قلم بند کئے ہیں جنہیں ”برہان“ میں شائع کیا جا رہا ہے۔ — ”برہان“

قدیم عربی شاعری میں مرثیہ گوئی کو بلند مقام حاصل ہے۔ مشہور بہادروں اور رؤسا کی موت پر ہمیشہ مرثیے کہے جاتے تھے۔ جن میں مرنے والے کی اولوالعزمی، شجاعت، فراخ خوئی اور اصول پرستی کی تعریف کی جاتی تھی۔ مرثیہ گوئی میں بعض عرب شاعروں نے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور ان میں خنسار کا نام سرفہرست آتا ہے۔ عرب کی شاعر عورتوں میں اسلام سے قبل یا اسلام کے بعد کوئی ایسی شاعرہ نہیں گذری جو متانت، شعر، نزاکت، الفاظ اور طراوت ترکیب میں خنسار سے بازی لے جائے۔ مرثیہ گوئی میں وہ نہ صرف شاعرات بلکہ شاعروں میں بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔

ابتدائی حالات | اس کا اصل نام تھامز بنت عمرو بن الشریح تھا اور لقب خنسار۔ اس کا والد بنو سلیم کے امار میں سے تھا۔ موزنین کا اندازہ ہے کہ اس کی پیدائش چھٹی صدی کے نصف آخر میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ جس طرح اس کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی یقینی بات کہنا مشکل ہے اسی طرح اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی زندگی کے حالات کی تفصیل اسی وقت سے ملتی ہے جب سے اس نے شاعری شروع کی اور دید بن الصمۃ

نے اسے شادی کا پیغام دیا۔ غنساہ اپنے قبیلہ میں حسن و جمال کی وجہ سے مشہور، اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی اور اپنے بھائیوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ درید بن الصمۃ جو اپنے زمانہ کا مشہور شاعر، شہ سواد میدان جنگ کا سردار اور اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور تھا ایک دن بنو سلیم کے خیمہ گاہ کے پاس سے گذرا۔ غنساہ اس وقت خیمہ سے باہر اپنے باپ کے ایک بیمار اونٹ کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ درید نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ دوسرے دن وہ اس کے والد عمرو کے پاس آیا اور غنساہ کیلئے نکاح کا پیغام دیا۔ عمرو نے اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ آپ کی شرافت اور نجابت میں کوئی شبہ نہیں لیکن غنساہ بڑی آزادی پسند لڑکی ہے اس لئے اس کی رائے دریافت کرنی ضروری ہے۔ غنساہ نے درید کا پیغام سن کر اپنے باپ کو جواب دیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر بنو جثم کے ایک بوڑھے سے شادی کروں گی جو عنقریب قبر میں جانے والا ہے۔ درید یہ سن کر واپس چلا گیا اور ایک نظم میں اس نے غنساہ کی بد مذاقی کا تذکرہ کیا۔ جب لوگوں نے غنساہ کو اس کا جواب لکھنے کی ترغیب دی تو اس نے کہا کہ میں نے درید کو ٹھکرا دیا یہی کافی ہے۔ میں اس کی ہجو نہیں لکھوں گی۔

ازدواجی زندگی | درید کو ٹھکرا نے کے بعد غنساہ نے اپنے چچا زاد بھائی رواح سے شادی کی۔ معاشی بد حالی، خانگی جھگڑوں اور رواح کی فضول خرابیوں کی وجہ سے دونوں میں ناچاقی ہو کر نو طلاق تک پہنچ گئی۔ رواح کے بعد غنساہ کی دوسری شادی اپنے ہی قبیلہ کے ایک اور نوجوان مرد اس بن عامر سے ہوئی۔ غنساہ نے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا۔ مرد اس سے غنساہ کے تین لڑکے: معاویہ، یزید اور عمر، ایک لڑکی عمرو پیدا ہوئی۔ مرد اس کی وفات کے بعد غنساہ نے مرتبہ بھی لکھا۔

قبولِ اسلام | ۸ھ میں غنساہ ایک وفد کے ساتھ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر کے اس نے آپ سے بیعت کی۔ اس موقع پر اس نے کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے ان کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ اے غنساہ اور سناؤ۔ اس کی وفات کے متعلق زیادہ

تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ اتنا تو ثابت ہے کہ وہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی اور اس نے وہاں اپنے تینوں لڑکوں کو جنگ میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی ترغیب دی۔ یکے بعد دیگرے تینوں لڑکے رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ بے جگری سے مقابلہ کرنے کے بعد عام شہادت نوش کیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر خنساہ نے سنی تو صرف اتنا اس کی زبان سے نکلا خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ان کی شہادت سے عزت بخشی اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد مجھے ان جنت میں ملائے گا۔

وفات حضرت عمرؓ نے خنساہ کے لئے بیت المال سے روزیہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمانؓ نے بھی اس کے وظیفہ کو برقرار رکھا۔ خنساہ کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی اور اپنے دونوں بھائی معاویہ اور صخر کے غم میں وہ گھل گئی تھی اسی حالت میں اس نے ۲۴ھ میں بادیہ میں وفات پائی۔ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وفات کے وقت اس کے پاس کون کون لوگ تھے اور کن لوگوں نے اس کی بجز و تکفین کی۔ البتہ یہ بات یقین ہے کہ خنساہ جس نے ساری عمر مرثیہ گوئی میں گزاری، اس کی موت کے بعد کسی اس کیلئے مرثیہ نہیں لکھا۔

خنساہ کی شخصیت | خنساہ کی شخصیت کا سب سے اہم عنصر اس کی شجاعت ہے۔ درید بن الصمہ کے پیغام پر اس کے باپ کا یہ کہنا کہ خنساہ آزاد اور خود مختار ہے اس کی شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے درید جیسے شہ سوار، رزم و بزم کے ہیرا و مشہور سردار کو ٹھکرا دیا۔ وہ عرب کے میلوں ٹھیلوں میں شریک ہوتی تھی اور بے جگری کے ساتھ اپنے باپ، بھائی اور قبیلہ والوں کے کارناموں پر فخریہ شعار پڑھتی تھی۔

ننانہ جاہلیت میں قبائلی تعصب کا بہت چرچا تھا اور اہل عرب کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ اپنے قبیلہ اور ان کے حلیفوں کے کارناموں کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ خنساہ بھی اس تعصب کا شکار تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بنو جشم کے سردار درید کے پیغام کو ٹھکرایا اور اپنے قبیلہ کے کسی نوجوان سے شادی کرنے کو ترجیح دی۔ اسے اپنے خاندان سے اس قدر محبت تھی کہ جب اس کا بھائی معاویہ میدان جنگ میں مارا گیا تو وہ اس کے فراق میں زندگی بھر روتی رہی۔ صخر کی موت نے تو اس کی کمربند توڑ دی اور اس کا غم دگنا اور چوگنا ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر

باپ اور قبیلہ کے دوسرے افراد کا رشتہ لکھا جس میں ان سبھوں کی فیاضی اور شجاعت پر بھرپور ادنیٰ ہے۔
خنسار کی شاعری پر جاہلیت کا اثر | خنسار کی عمر کا بیش تر حصہ زمانہ جاہلیت میں گزرا۔ دورِ جاہلیت کے تمام اوصاف اور خصائص اس کی زندگی کا جزو بن چکے تھے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد بھی اسلامی اثرات اس پر پوری طرح غالب نہیں آ سکے۔ اس کا لباس اور رسن سہن جاہلی طرز پر تھا۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات نقل کئے جاتے ہیں:

ابن اعرابی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خنسار کس ضرورت سے مدینہ آئی۔ لوگ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین خنسار جاہلیت کے لباس میں مدینہ آئی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اسے نصیحت کریں۔ حضرت عمرؓ خنسار کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے خنسار کس چیز نے تمہاری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سادات مضر پر گریہ وزاری نے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ تو زمانہ جاہلیت میں ہلاک ہوئے ہیں اور سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ خنسار نے جواب دیا کہ اس بات کا تو مجھے بھی غم ہے۔ کاش وہ اسلام پر مرتے۔ پھر حضرت عمرؓ کی فرمائش پر اس نے کچھ اشعار سنائے جنہیں سن کر خلیفہ موصوفؓ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے اپنی حالت پر چھوڑ دو وہ ہمیشہ روتی رہے گی۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضورؐ کے انتقال کے بعد خنسار ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس زمانہ جاہلیت کا لباس جس کو "صدار" کہتے ہیں پہن کر آئی۔ حضرت عائشہ نے اس کو صدار پہنے ہوئے اور سر منڈا ہونے دیکھ کر فرمایا کہ اے خنسار صدار پہننے کی تو اسلام میں ممانعت آئی ہے پھر بھی تم اسے پہنے ہوئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اے ام المومنین مجھے اس کا بانی نہیں تھا۔ لیکن حضرت عائشہ کی اس ملامت کے بعد بھی وہ صدار پہنا کرتی تھی۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت الحرام میں خنسار کو دیکھا جو صدار پہنے ہوئے اور سر منڈا لٹے ہوئے طواف کر رہی ہے۔ طواف ہی کے دوران اپنے منہ پر تھپیڑ بھی مارتی جا رہی ہے اور اپنی اوڑھنی میں اس نے اپنے مقتول بھائی صفحہ کا ایک جوتا لٹکا رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کو نصیحت کی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اہل عرب میں سے کسی

پر ایسی مصیبت نہیں آئی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اویسی ایسے لوگ گذرے ہیں جن پر تم سے بڑی ہمتا
 پڑی ہے لیکن اسلام سے ماقبل کی تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے اور اب ایسا کرنا درست نہیں
 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی اس نصیحت کے بعد خنسا نے اپنے بال بڑھائے، صدارت پہننا
 ترک کر دیا اور سر ڈھانپنے لگی۔ چنانچہ اپنے ایک شعر میں وہ کہتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے
 صبر کو سب سے بہترین چیز پائی ہے۔ جوتے اور منڈے ہوئے سر اور صدار کی بہ نسبت۔“

مرثیہ گوئی | یہ بات مسلم ہے کہ مردوں کی بہ نسبت عورتیں زیادہ ذکی الحس اور جلدی اثر قبول کرنے
 والی ہوتی ہیں۔ غم کے موقع پر عورتیں مردوں کی بہ نسبت زیادہ غمزہ اور خوشی کے موقع پر زیادہ خوش
 نظر آتی ہیں۔ بدوی زندگی میں مردانگی کے جواہر میں عمدہ کارنامے، میدان جنگ میں صلاحیتوں کا مظاہرہ
 رزم اور بزم میں مہارت اور شجاعت و فیاضی کا شمار ہوتا تھا۔ مرد گھر کے داخلی اور خارجی معاملات میں
 خود مختار ہوتا تھا۔ جب بھی کسی قبیلہ میں مندرجہ بالا صفات کا حامل شخص قتل کر دیا جاتا یا مر جاتا تو اس سے
 مردوں کی بہ نسبت عورتوں کو زیادہ صدمہ پہنچتا تھا اس موقع پر وہ دل کھول کر نوحہ کرتی تھیں کیونکہ مرد
 ان کی عصمت و عفت کا محافظ ہوتا تھا۔ دور جاہلی میں رونادھونا مردوں کی شان کے بالکل خلاف
 سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ و جدل، خون ریزی اور انتقام سے مردوں کو اتنی فرصت نہیں
 ملتی تھی کہ وہ مرنے والوں پر ماتم کریں اس لئے یہ کام عورتوں کے لئے بالکل خاص ہو کر رہ گیا تھا۔
 عربوں کے یہاں شاعر کا تصور نہایت اونچا تھا۔ وہ اسے مافوق الفطرت طاقتوں سے متصف سمجھتے
 تھے۔ شاعران کے نزدیک وہی ہوتا تھا جو غیبی معلومات رکھتا ہو۔ بہادر اور ماہر جنگ ہو۔ علم،
 تجربہ، فکر اور دانش میں اپنے قبیلہ والوں پر فائق ہو۔ اس کے کلام سے قبیلہ کے کارنامے شہرت و ام
 حاصل کر لیتے تھے۔ وہ اپنے کلام سے قبیلہ کی نیک نامی کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ اسی طرح عورتیں اپنے
 مرثیوں کے ذریعہ ان جاں بازوں کی یاد کو تازہ رکھنے کا کام انجام دیتی تھیں جنہوں نے قبیلہ کی آن بان
 کی خاطر خود کو قربان کر دیا تھا۔ مرثیہ گوئی عورتوں کے ساتھ خاص ہو کر رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ صادق الرافی
 اپنی کتاب تاریخ ادب العرب میں لکھتے ہیں کہ ”شاعر قبیلہ کے سیاسی حالات کا ترجمان تھا اور اپنے

اشعار کے ذریعہ قبیلہ کے کارناموں کو پھیلانے کا کام انجام دیتا تھا۔ شاعر قبیلہ کے غم و اندوہ کی ترجمان ہوتی تھی اور گزدرے ہوئے جاں بازوں کے کارناموں کو اپنے اشعار سے لوگوں میں پھیلاتی تھی اس طرح شعراء اور شاعرات کا الگ الگ فریضہ تھا۔

معاویہ اور صخر کی موت سے قبل اور بعد میں غنساہ کی شاعری | غنساہ نے بھی اپنے مرثیوں کے ذریعہ اپنے قبیلہ کی شان اور اس کے جاں بازوں کی آن کو برقرار رکھنے کا فریضہ انجام دیا۔ اس نے اپنے اشعار میں اپنے باپ، دونوں بھائیوں معاویہ اور صخر، اپنے شوہر مرداس اور قبیلہ کے دیگر شہ سواروں کا مرثیہ لکھا۔ یوں تو بھائیوں سے بہنوں کو محبت ہوتی ہے لیکن غنساہ نے جس انداز میں محبت کی وہ بالکل نرالا انداز تھا۔ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں وہ دوسری عرب شاعرات کی طرح دو چار اشعار کہہ لیا کرتی تھی۔ چنانچہ مصطفیٰ صادق الرافعی لکھتے ہیں کہ ”عرب عورتوں میں اصل شاعری مرثیہ گوئی ہی تھی۔ دیگر اصناف سخن میں ان کے بہت کم اشعار ملتے ہیں ان میں غنساہ اور لیلیٰ اخیلہ بہت مشہور ہیں۔ غنساہ کا معاملہ یہ ہے کہ دیگر شاعرات کی طرح پہلے وہ شوقیہ طور پر دو چار اشعار کہہ لیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا باپ اور دونوں بھائی مارے گئے۔ خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی صخر کے مارے جانے کے بعد اس کے ضبط کا دھارا ٹوٹ گیا اور غم برداشت سے باہر ہو گیا۔ دن رات اپنے والد اور بھائیوں کے غم میں وہ آنسو بہا یا کرتی تھی۔ غالباً اسی غم نے اسکو قبل از وقت بوڑھا بنا دیا تھا۔“ اسی کو اپنے شعر میں وہ کچھ اس طرح کہتی ہے کہ خدا کی قسم معاویہ اور صخر دونوں کس قدر جنگ آزما اور بہادر تھے۔ میدان جنگ، نیابت مہمانان، جود و سخا اور ہر معاملات میں وہ پیش پیش رہتے تھے۔ ان کی موت نے مجھے قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے۔“

واقعی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور اس میں عقبہ شیبہ اور ولید بن عقبہ مارے گئے تو مہند بنت عقبہ نے مرثیہ کہا۔ اسے یہ پتہ چلا کہ غنساہ بھی اپنے باپ اور بھائیوں پر روتی ہے اور اپنے غم کو سب سے بڑی مصیبت بتاتی ہے۔ سوق عکاظ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مہند نے غنساہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتا ہے

کہ عرب میں سب سے بڑی مصیبت تم پر آئی ہے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کس بنا پر تم یہ کہہ رہی ہو؟ غنسا نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ اور بھائیوں کا صدمہ ہے۔ غنسا نے ہند سے پوچھا کہ تم اپنے صدمہ کو سب سے بڑا کس طرح کہتی ہو؟ ہند نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ عتبہ، چاشیبہ اور بھائی ولید کے مارے جانے کا غم ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ اشعار سنائے۔ پھر غنسا نے بھی اپنا ایک مرثیہ سنایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے باپ عمرو پر کثرت سے آنسو بہاتی ہوں۔ زمانہ نے میرے خاندان، باپ اور بھائیوں کو ختم کر دیا۔ میں اس طرح روتی ہوں کہ آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں۔“

اپنے ایک مرثیہ میں وہ صخر کا مرثیہ ان اشعار سے کہتی ہے

يُورِقْنِي التَذَكُّرُ حِينَ أُمْسِي فَيُرِدُّ عَنِّي مَعَ الْاِحْزَانِ نَكْسِي
يَذْكُرْنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَغُرًا وَأَذْكُرُ لَكُلِّ غُرُوبِ شَمْسٍ
فَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِيْنَ مَخْطُوفِ عَلَى اخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتَ نَفْسِي

ترجمہ: مجھے یاد بیدار رکھتی ہے جب میں شام کرتی ہوں۔ غم کے ساتھ ابتلا و مرض مجھے کپو کے لگاتی ہے سورج کا طلوع ہونا مجھے صخر کی یاد دلاتا ہے اور ہمیشہ غروب ہوتے ہی اس کو یاد کرتی ہوں۔ اگر میرے ارد گرد اپنے بھائی بندوں پر رونے والوں کا مجمع نہ ہوتا تو خود کو مار ڈالتی۔

اس مرثیہ میں غنسا نے جس غم و اندوہ کا اظہار کیا ہے اس کی مثال عربی شاعری میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ پورے قصیدے کو بڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غنسا کو اپنے بھائی سے شدید محبت تھی اور اس کے غم میں گھل کر اس نے جان دیدی۔ چنانچہ وہ کہتی ہے:

فَلَمَّا سَمِعْتُ بِهَا رِثَاءَ الْجَنَّةِ وَلَمَّا رَمَتْهُ رِثَاءَ الْاَلْسِ
فَقَدْ وَدَعْتُ يَوْمَ فِرَاقِ صَخْرٍ اَبِي حَسَّانٍ لِّذَاتِي وَالنَّسِ

ترجمہ: میں نے جناتوں کے لئے اتنی بڑی مصیبت نہیں سنی اور نہ ہی انسانوں کے لئے ایسی مصیبت دیکھی میں نے صخر کے فراق کے دن سے تمام لغت و نعمت اور انیت کو خیر یاد کہہ دیا ہے۔

ایک دوسرے مرثیہ میں اپنے دونوں بھائیوں پر نوہ خوانی کرتے ہوئے خدا سے دعا بھی مانگتی ہے۔

سأبكيهما والله ما حق والى وما أنبت الله الجبال الرواسيا
سقى الله أرضاً أصبحت قد حوكتما من المستحلات السحاب العواذيا
ترجمہ: قسم خدا کی میں اس وقت تک روتی رہوں گی جب تک شدت غم سے کوئی مصیبت زدہ روتا
رہے اور خدا نے مضبوط پہاڑوں کو جب تک قائم رکھا ہے۔ خدا اس زمین کو موسلا دھار برسے
والے صبح کے بادل سے سیراب کرے۔

غسار کی شاعری پر تقدسین کی رائے | غسار کا شمار مخضرم شعرا میں ہوتا ہے۔ مخضرمین ان شعرا کو کہتے
ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا اور اشاعت اسلام کے بعد اس سے بھی فیض یاب ہوئے
جب سے غسار کی شاعری کا چرچا ہوا اور وہ لوگوں میں مشہور ہوئی اسی وقت سے وہ علمائے ادب
اور نقادوں کے لئے موضوع سخن بنی رہی۔ غسار کے متعلق نابغہ و بیانی نے جس رائے کا اظہار کیا ہے
اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب "الشعر والشعراء" میں لکھتے ہیں کہ غسار نے ایک مرتبہ
سوق عکاظ میں اپنا قصیدہ پیش کیا۔ نابغہ جو اس سال حکم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ غسار کے
اشعار سننے کے بعد کہا "خدا کی قسم اگرتی سے پہلے اپنا قصیدہ نہ سنا چکا ہوتا تو میں انسانوں
اور جناتوں میں تمہیں بڑی شاعرہ مانتا۔"

جب غسار نے آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کئے تو آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ بنی
کریم انصحر العرب داعیہم تھے۔ لہذا آپ کی پسندیدگی کا اظہار اس پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی غسار عظیم
شاعرہ تھی۔ طبقات صحابہ میں یہ واقعہ منقول ہے: عدی بن حاتم جب اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ
گرفتار ہو کر آئے تو حضورؐ سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے قبیلہ میں سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے سنی
اور سب سے بڑے شہسوار گندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ عدی نے کہا کہ سب سے بڑا شاعر
امرؤ القیس، سب سے بڑا سنی حاتم بن سعد اور سب سے بڑا شہسوار عمرو بن معدی کرب ہے۔ آپ نے جواب
دیا کہ اے عدی حقیقت یہ نہیں جو تم نے کہا۔ سب سے بڑی شاعرہ غسار، سب سے بڑے سنی محمدؐ اور سب سے
بڑے شہسوار علی ابن ابی طالب ہیں۔ ...

جرمان

جلد ۷۰ جمادی الاول ۱۳۹۳ھ مطابق جون ۱۹۷۳ء شماره ۶

- ۱۔ نظرات سعید احمد اکبر آبادی ۳۶۲
- ۲۔ مختلف مذاہب کے درمیان سمجھوتے کا اسلامی راستہ
- ۳۔ مسلم پرسنل لار کے سلسلہ میں دو سوالوں کے جوابات
- ۴۔ علامہ اقبال اور اسلامی ثقافت کے اصل لاصول کی ترجمانی
- ۵۔ مولانا محمد تقی امینی صاحب ۳۶۵
- ۶۔ ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
- ۷۔ مولانا حبیب الرحمن ندوی صاحب ۳۸۰
- ۸۔ لکچرار اسلامک انسٹی ٹیوٹ البیضاء (لیبیا)
- ۹۔ از جناب شبیر اعجاز صاحب ضلع ۳۹۹
- ۱۰۔ سابق رجسٹرار امتحانات عربی و فارسی

ترجمہ و تیش

شیخہ نصیر الدین چرٹ ڈھری عتیق الرحمن خانی

منظرات

تین مہینہ کے سفر کے بعد جب ۳ جون کو بحمد اللہ ہمہ وجہ بخیریت وفانیت واپسی ہوئی تو جن احباب اور بزرگوں کے انتقال پر ملال کی خبر سے سخت افسوس اور رنج ہوا ان میں مولانا عبد صاحب رحمانی بھی تھے۔ مولانا ان اکابر علم و فضل اور اصحاب ورع و تقویٰ میں سے تھے جن کے دم سے اسلام کی روحانی اور دینی و اخلاقی عظمت کی آبرو قائم ہے، ان کی استعداد بڑی پختہ تھی۔ مطالعہ وسیع، نظر دقیق اور فہم ثاب رکھتے تھے، یوں تو سب ہی علوم دینیہ و مروجہ مدارس عربیہ سے ان کو طبعی لگاؤ تھا، لیکن فقہ اور حدیث سے ان کو زیادہ دلچسپی اور مناسبت تھی۔ جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی باتوں سے رسوخ فی العلم کے ساتھ، سنجیدگی رائے، ذہانت اور توازن فکر کے بھیکے آتے تھے۔ عملاً بڑے قناعت پسند اور درویش صفت بزرگ تھے، ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی ملحوظ رکھتے تھے۔ صاحب درس اور صاحب تصنیف و تالیف بھی تھے، ملک کی تحریک آزادی کے ہر لولہ دستے میں تھے، لیکن آزادی کے بعد ملک میں جو حالات پیش آئے اور جن کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، انہوں نے بعض دوسرے مجاہدین وطن کی طرح ان کو اس درجہ دل شکستہ اور مایوس کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، چند برس سے مجموعہ امراض و اسقام تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آخر وقت موعود بھی آپہونچا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش اور رفع درجات کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

مفصل سفر نامہ تو انشاء اللہ تعالیٰ برہان میں شائع ہو گا ہی اور پھر اگر ہو سکا تو جنوبی افریقہ کے بعض دوستوں کی خواہش اور فرمائش کے مطابق اس کا انگریزی ترجمہ بھی کتاب کی صورت میں چھاپا جائے گا۔

دیاجائے گا۔ لیکن اتنا تو اب بھی سن لیجئے کہ جنوبی افریقہ (ریپبلک) چار صوبوں پر مشتمل ہے (۱) ٹرانسوال جس کا سب سے بڑا شہر جہانبرگ ہے (۲) نٹال: اس کا سب سے بڑا شہر ڈربن ہے (۳) کیپ ٹاؤن: اس کا سب سے بڑا شہر اسی نام سے ہے (۴) فری اسٹیٹ: موجودہ حکومت نے جو نیشنل پارٹی کی حکومت کر اور جس نے ابھی گزشتہ ۲۵ برس کو اپنی حکومت کی پچیس سالہ سلور جوبلی منائی تھی اس نے ملک کی پوری آبادی کو نسلی اعتبار سے مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) سفید فام (۵۵٪) ان میں دو قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ جو خالص انگریز نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ فرانسیسی، ڈچ اور انگریز وغیرہ اقوام ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں آباد ہیں اور جن کی نسل باہمی رشتہ ازدواج و مناسبات کے باعث مخلوط ہو گئی ہے۔ یہ لوگ افریکان (Africans) کہلاتے ہیں اور ان کی زبان کا نام بھی یہی ہے۔ یہودی اور بعض عرب ممالک مثلاً شرق اردن اور لبنان کے عیسائی بھی ان میں شمار ہوتے ہیں۔

(۲) انڈین: یہ وہ لوگ ہیں جو نسلاً ہندوستانی ہیں اور جن کے آباء اجداد کم و بیش ایک سو برس پہلے وہاں مزدور کی حیثیت سے انگریزوں کی طرف سے لے جائے گئے تھے، یا خود جا کر آباد ہو گئے تھے، ان میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے صوبہ گجرات، بمبئی اور آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ انڈین میں ہندو اور عیسائی بھی شامل ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر ٹائل ناڈ یعنی مڈاس وغیرہ کے لوگ ہیں، لیکن یہ اقلیت میں ہیں (۳) تیسرا گروپ رنگین (Coloureds) کہلاتا ہے، ان میں جو انڈین شرق ہند، ملایا وغیرہ کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے سفید فام یا دوسری قوموں کے ساتھ رشتہ ازدواج و مناکحت قائم کیا اور اس لئے ان کی نسل بھی مخلوط ہو گئی ہے۔ یہ لوگ کم و بیش تین سو برس سے یہاں آباد ہیں۔ انگریزوں نے ان کے آباء و اجداد کو بھی کھیتوں اور فارموں پر کام کرنے کی غرض سے ان کو یہاں لا کر بسایا تھا۔ ان لوگوں میں مذہبی اعتبار سے ہند بھی ہیں اور عیسائی اور مسلمان بھی، مگر اکثریت ان میں بھی مسلمانوں کی ہے (۴) چوتھا گروپ ملک کے اصل باشندوں یعنی افریقیوں کا ہے جو بالکل سیاہ فام ہیں اور اپنی مخصوص شکل و صورت رکھتے ہیں۔ ملک میں نہایت عظیم آبادی انہیں لوگوں کی ہے مگر جبکہ زیادہ سیانہ بھی ہیں۔ ان کے مختلف قبائل ہیں، مثلاً بعض لوگ ~~.....~~ کہلاتے ہیں،

بعض زولو (Zulus) کہتے ہیں۔ رنگ روپ اور شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں لیکن قبیلہ کی بولی الگ الگ ہے۔

حکومت نیشنل گورنمنٹ کہلاتی ہے اور پارلیمنٹری ہے، لیکن ووٹ دینے اور پارلیمنٹ کی ممبری لئے امیدوار ہونے کا حق صرف نمبر اول یعنی سفید فام لوگوں کو حاصل ہے، باقی تین گروپ کے لوگوں کو گورنمنٹ کی تشکیل و تعمیر میں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ملک کی پوری آبادی کو مذکورہ بالا چار گروپ میں تقسیم کر کے فری اسٹیٹ کا علاقہ تو صرف سفید فام اقوام کے لئے مخصوص کر دیا ہے، باقی تین گروپ کے لوگوں میں سے کوئی شخص وہاں جا کر نہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اپنے کسی دوست وغیرہ سے ملنے یا اس کو دیکھنے کی غرض سے ہی کوئی شخص فری اسٹیٹ میں جانا چاہے تو اس کو پرمٹ حاصل کرنا ہوگا اور اس صورت میں بھی اس کو وہاں شب باشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب رہے ملک کے باقی تین صوبے، ٹرانسوال، نٹال، اور کیپ ٹاؤن۔ تو ان میں سب گروپوں کے لوگ آباد ہیں لیکن اس طرح کہ ہر شہر، ہر ٹاؤن اور ہر مقام پر ہر گروپ کے لئے الگ الگ علاقے مقرر کر دیئے گئے ہیں، ایک گروپ کے لوگ بس اپنے مقرر کردہ علاقہ میں ہی رہ سکتے اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک گروپ کا آدمی دوسرے گروپ کے علاقہ میں نہ مکان بنا سکتا ہے اور نہ دکان۔ گروپنگ سسٹم کے اس قانون کو منظور ہوئے ابھی آٹھ برس ہوئے ہیں۔ دس برس کی مدت میں اس نئی علاقہ بندی کو مکمل ہو جانا ہے، اور یہ سب کچھ بڑی خاموشی، اطمینان اور سکون سے ہو رہا ہے۔ نئے علاقوں میں جو لوگ خود مکان نہیں بنا سکتے۔ ان کے لئے خود گورنمنٹ نے مکانات کثرت سے بنائے ہیں اور کرایہ کا طریقہ ایسا رکھا ہے کہ تیس برس کے بعد اگر مکان کی قیمت پہلے نہ ادا نہ کر دی جائے کرایہ دار خود مکان مالک بن جائے۔ بہر حال ایک فری اسٹیٹ کو چھوڑ کر میں نے ملک کے باقی تینوں علاقوں کا مکمل دورہ کیا۔ اور المحموند جہاں کہیں گیا مسلمانوں نے تعظیم و تکریم اور راحت و رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ واپسی میں صوفیوں و شیخیوں میں بھی قیام رہا۔ وہاں کے احباب نے بھی جس طرح پذیرائی کی ہے۔ دل پر اب تک اس کا گہرا اثر ہے۔ میں اپنے ان سیکڑوں بلکہ ہزاروں وقتوں اور کرم فرماؤں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

مجزا احمد اللہ، عنی احسن الجزاء

مختلف مذاہب کے درمیان سمجھوتہ کا اسلامی راستہ

از جناب مولانا محمد تقی امینی صاحب ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

آزاد ہندوستان میں ”وحدتِ ادیان“ کے نام سے مختلف مذہبوں کے درمیان سمجھوتہ کا ایک راستہ نکالا گیا ہے جس کے لحاظ سے تمام مذاہب اپنی موجودہ شکلوں کے ساتھ ایک اور صحیح قرار پاتے ہیں خواہ ان کے درمیان کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو؟ یہ ”سیاسی راستہ“ ان مذاہب کے لئے ”بسیاکھی“ کا کام دیتا ہے جو نہ اصلی شکل میں محفوظ ہیں اور نہ ان کی تعلیم سماجی ضرورتوں کی کفیل ہے۔ لیکن اسلام جس کی حفاظت کا باقاعدہ انتظام ہے اور جس کی تعلیم بہرہ و جود سماجی ضرورتوں کی کفیل ہے وہ ہرگز اس راستہ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اسلام بجائے خود ایک مستقل راستہ ہے جو دوسرے مذاہب کی حفاظت و بقاء کا ضامن ہے اور جس پر عمل کرنے سے سمجھوتہ کا وہ نمونہ قائم ہوتا ہے کہ آج کی سیکولر و غیر سیکولر حکومتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں اس کی تفصیل یہ ہے :

(۱) اعلان کیا کہ مذہب کے معاملہ میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

دین میں زبردستی نہیں ہے۔

مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

(۲) ہر قابل ذکر مذہب کی اصل تسلیم کیا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ
اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۚ

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۚ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۚ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ
نَحْنُ تَصِفُكَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۚ

(۳) ہر مذہب کی بنیادی تعلیم میں وحدت تسلیم کی۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ

لوگ ایک امت (ایک دین پر) تھے۔ پھر اللہ نے
یکے بعد دیگرے نبیوں کو بھیجا جو (نیک عمل کے نتائج کی)
بشائرت دینے والے اور لوگوں کے نتائج سے ڈرانے والے
تھے اور ان کے ساتھ اللہ نے بھی کتاب اتاری تاکہ جن
باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں فیصلہ کر نیوالی ہو۔
اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا
(رسول) نہ گذرا ہو۔

اے پیغمبر آپ صرف ڈراتے ہیں اور ہر قوم کے لئے
ایک ہدایت کرنے والا ہوا ہے۔
ہر امت کے لئے رسول ہے۔

ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجا ان
میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات سنائے ہیں
اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات نہیں سنائے
(ان کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے)

بیشک ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

(جس کی تعلیم کا غلاف یہ تھا) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (سرکش قوتوں) سے بچو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ - أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس میری ہی عبادت کرو۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

تھارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کی نوحؑ کو وصیت کی اور جس کی وحی ہم نے آپؐ کو بھیجی اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو کی وہ یہ تھی کہ ”الدین“ کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ

اے پیغمبر۔ اللہ نے آپ پر یہ سچی کتاب اتاری ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اور توریت و انجیل (یعنی) اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

آپؐ کہتے ہیں اے اہل کتاب تم ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ

بَعْضًا أَتَاهَا بِأَمِّنٍ ذُوْنِ الشَّعْبِ — کہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کو

چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو تب نہ بنائیں۔

۱۳۱ بنیادی تعلیم پر زیادہ زور صرف کیا۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ

آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ

الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ

الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

وَلَكِنْ وَجْهُهُ هُوَ مَوْلَاهُمَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۝

نیکی یہ نہیں ہے کہ (رسمی طور پر) تم نے اپنا منہ پویب

اور عجم کی طرف کر لیا بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو

اللہ پر آخرت کے دن پر ملائکہ پر تمام کتابوں پر اور

تہم نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ اپنا مال اللہ کی محبت

میں رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سائلوں

کو دیتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا

ہے۔ نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا، قول و قرار کا پکا ہوتا

ہے تنگی اور مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا

وقت ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے ایسے ہی

لوگ (دینداری میں) سچے ہیں اور یہی برائیوں سے

بچنے والے ہیں۔

ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا

منہ کر لیتا ہے نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے لگے

بڑھ جانے کی کوشش کرو (اصل کام یہی ہے) تم

کسی جگہ بھی ہو اللہ تم سب کو لائے گا۔

(۵) ہر مذہب کی افواہیت برقرار رکھتے ہوئے مختلف شکلوں میں رواداری برتنے کا حکم ہوا
 لَکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَرًا مِمَّا سَكَنُوا
 فَلَا تَنَازَعُ فِي الْأُمَمِ وَأَدْعَى إِلَى سَوَابِكِ
 لَكُمْ عَلَى هَذِهِ حَقِّقُوا عَزَائِدَ الْوَقْلِ وَالْإِشْرَافِ
 بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
 ہر امت کے لئے ہم نے عبارت کا ایک نام لکھا
 مقرر کیا ہے جس پر وہ ملتی ہے اس معاملہ میں لوگ
 آپ سے جھگڑا نہ کریں آپ اپنے رب کی طرف
 دعوت دیتے رہئے آپ یقیناً ہدایت کے سیدھے
 راستہ پر ہیں اور اگر لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو
 آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو جس
 میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ اس
 کعبادے میں فیصلہ کرے گا۔

ہر ایک کے لئے ایک شریعت (دستور العمل) اور طریقہ
 (راہ عمل) مقرر کر دیا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو
 ایک امت بنا دیتا لیکن یہ اختلاف اس لئے ہوا
 کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہاری
 آزمائش کرے پس نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے
 آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔

تم ان کو برا بھلا نہ کہو جن کو وہ اللہ کے سوا
 پکارتے (پوجتے) ہیں ورنہ وہ بے سمجھے بوجھے
 حد سے تجاوز کر کے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔

لَکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِزًا
 اللَّهُ يَجْعَلُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
 فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَنَسُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ حِلْمٍ

يُحْتَمَلُ أَنَّكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْثَرِ فَاتَّبِعْهَا
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يُفَاهِمُونَ

پھر انبیاء بنی اسرائیل کے بعد اسے محمد نے آپ
کو دین کے معاملہ میں ایک شریعت پر قائم کیا پس
آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات
کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے ہیں۔

یہ آیتیں سابقہ شریعتوں کی تصدیق کرتی اور ان کے بارے میں رواداری برتنے کا حکم
دیتی ہیں یعنی ہر امت کو ایک شریعت (دستور العمل) دے چکے ہیں۔ آپ کو بھی ہم نے ایک
شریعت دی ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت کون شریعت بنیادی تعلیم سے ہم آہنگ اور
قابل عمل ہے دراصل اسی میں سب کی آزمائش اور اسی پر کامیابی کا انحصار ہے۔

ان آیتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ سابقہ شریعتیں اصلی شکل میں موجود ہیں یا اب بھی حسب
سابقہ قابل عمل ہیں بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ (رسول اللہ) مادہ راست پر ہیں آپ اپنی
شریعت کی اتباع کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجئے (سابقہ شریعتوں میں تبدیلی
کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے) اور دین اور شریعت کے دو لفظ آئے ہیں ان کی تشریح ضروری ہے
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

ان اصل الدین واحد اتفق علیہ الانبیاء
علیہم السلام وانما الاختلاف فی الشرائع
والمناجیح تفصیل ذلك انما اجمع الانبیاء
علیہم السلام علی توحید اللہ تعالیٰ عبادۃ
واستعانتہ وتنازعہما لا یلیق بجنابہ
وتحریم الالحاد فی اسمائہ وان حق اللہ

اصل دین ایک ہے جس پر تمام انبیاء متفق ہیں
شرائع اور منہاج میں اختلاف ہے۔ اتفاق کی یہ
باتیں ہیں عبادت واستعانت میں اللہ کو ایک
سمجھنا۔ تمام ان چیزوں سے اس کی پاکی بیان کرنا
جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہیں۔ اس کے
کلاموں میں کج روی کو حرام سمجھنا۔ اللہ کا حق بنانا

على عبادة ان يعظموا تعظيماً لا يشوبه تعظيم
وان يسلموا وجوههم وقلوبهم اليه
وان يتقربوا بشعائر الله الى الله وان
قد جميع الحوادث قبل ان يخلقها وان
الله ملائكة لا يعصون فيما امر ويفعلون
ما يؤمرون وان ينزل الكتاب على من
يشاء من عباده ويفرض طاعته على الناس
وان القيامة حق والبعث بعد الموت
حق والجنة حق والنار حق وكذا الله
اجمعوا على انواع البر من الطهارة
والصلوة والزكاة والصوم والحج و
التقرب الى الله بنوافل الطاعات من
الدعاء والذكر وتلاوة الكتاب المنزل
من الله وكذلك اجمعوا على النكاح وتحريم
السفاح واقامة العدل بين الناس
وتحريم المظالم واقامة الحدود على
اهل المعاصي والجهاد مع اعداء الله
والاجتهاد في اشاعة امر الله ودينه
فهذا اصل الدين ولذلك لم يبحث
القرآن العظيم في هذه الاشياء
الا ما شاء الله فانها كانت مسلمة

پر یہ جاننا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کی جائے
چہرے اور دل اس کے سپرد کئے جائیں۔ اللہ کے
شعائر کے ذریعہ اس سے قرب حاصل کی جائے۔
یہ عقیدہ رکھا جائے کہ (الف) تمام حوادث سے پہلے
ان کے لئے اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے
(ب) اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں
کرتے ہیں (ج) اللہ اپنے بندوں میں جس پر
چاہتا ہے کتاب اتارتا ہے (د) اللہ اپنے بندوں
پر اپنی اطاعت فرض کرتا ہے (س) قیامت مرنے
کے بعد کی زندگی۔ جنت و دوزخ سب حق ہیں۔
اس طرح نیکی کی قسموں پر سب نبیوں کا اتفاق
ہے یعنی طہارت، صلوٰۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج اور
نفلی عبادت (دعاء، ذکر، تلاوت) کے ذریعہ قرب
حاصل کرنا۔ اس طرح نکاح کے جائز ہونے، زنا
کے حرام ہونے، عدل و انصاف قائم کرنے،
مظالم کے حرام ہونے، مجرموں پر حد قائم کرتے،
اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے، اللہ کے حکم اور دین
کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے
پر بھی اللہ کے نبیوں نے اتفاق کیا ہے۔ یہ سب
باتیں اصل دین میں ہیں جن لوگوں میں قرآن نازل
ہوا (اہل حوب) ان کے نزدیک یہ سب باتیں مسلم

فَیَنْزِلُ الْقُرْآنُ عَلَى السَّيِّدِ وَأَمَّا الْاِخْتِلَافُ
فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأُمُورِ وَاشْبَاحِهَا فَكَانَ فِي
شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاِسْتِقْبَالُ
فِي الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَفِي شَرِيعَةِ
نَبِيِّنَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ
فِي شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَصَاصُ فَقَطْ
وَجَاءَتْ شَرِيعَتُنَا بِالْقَصَاصِ وَالْاَدْبِیَةِ جَمِيعاً
وَعَلَى ذَٰلِكَ اِخْتِلَافُهُمْ فِي اَوْقَاتِ الطَّاعَاتِ
وَأَدَاءِ بَهَادِرِهَا وَبِالْجَمْعِ فَالْاَوْضَاعُ الْخَاصَّةُ
إِلَى مَهْدَتِ وَنَبِیَّتِ بَهَا الْوُجُوهُ وَالْاَهْتِفَاتُ
فِي الشُّعْرِ وَالْمَنْهَاجِ

تھی اسی بنا پر قرآن حکیم نے ان کے ثبوت میں
زیادہ کاوش سے کام نہیں لیا۔
شرائع اور منہاج جس میں نبیوں کا اختلاف
رہا ہے وہ نیک و احکام کی شکلیں اور صورتیں ہیں
مثلاً موسیٰ کی شریعت میں بیت المقدس کی طرف
مذکر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا اور شریعت محمدی
میں کعبہ کی طرف حکم ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں
نثار کی سزا صرف سنگساری تھی اور شریعت محمدی
میں شادی شدہ کے لئے سنگساری اور غیر شادی شدہ
کے لئے کوڑے مقرر ہیں۔ موسیٰ کی شریعت میں
قتل کی سزا صرف قصاص تھی اور شریعت محمدی میں
قصاص اور دیت (خون بہا) دونوں ہیں اسی طرح
عبادت کے اوقات ارکان اور آداب میں بھی اختلاف
رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نیک کی مختلف قسموں اور نفع مند
تدبیروں کو بروئے کار لانے کے لئے جو خاص ہیئت و
شکل اختیار کی جاتی ہے اس میں نبیوں کا اختلاف ہوا
اور اس ہیئت و شکل کا نام شریعت و منہاج ہے۔
مختلف مذہبوں کے درمیان سمجھوتہ کے لئے قرآن حکیم کے بیان کردہ مذکورہ تفصیلات کو بروئے
کار لانے کے لئے اسلام نے اپنے دور عروج میں جو تدبیریں اختیار کیں ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کو آپس میں بھائی اور امت واحدہ قرار دیا۔

سب لوگ بھائی بھائی ہیں۔

الناس کلہم اخوة

وہ سب ایک امت ہیں۔

(انہم امة واحدة)

(۲) ہر مذہب کے عبادت خانوں، عبادت کے طریقوں اور مذہبی پیشواؤں کی حفاظت کی گئی۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے نہ گرائے جائیں یہ لوگ ناقوس بجانے سے نہ روکے جائیں اور اپنی عید کے دن صلیب نکالنے سے نہ روکے جائیں۔

لا یتہدم لہم مبعیۃ ولا کنیسۃ ولا یمفون
من ضرب النواتیس ولا من اخراج
الصلیبان فی یوم عبدہم۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے نہ گرائے جائیں یہ لوگ رات اور دن میں جب چاہیں ناقوس بجا لیں البتہ نماز کے اوقات مستثنیٰ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی عید کے روز صلیب نکالیں۔ کسی پادری کو اس کے موقف سے کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے کسی کاہن کو اس کی کہانت سے نہ ہٹایا جائے اور نہ کسی پر کسی قسم کی سختی یا تنگی کی جائے۔

لا یتہدم لہم مبعیۃ ولا کنیسۃ وعلی ان یفقدوا
نوا میسہم فی ای ساعۃ شاذ امن لیل
اونہما رالا فی اوقات الصلوۃ وعلی ان یخربوا
الصلیبان فی ایام عیدہم۔
لا یغیر استقف من استقیثہ ولا ساحب
من رہبانیتہ ولا کاہن من کہانتہ ولا
یفسدون ولا یسرون۔

۱۔ سلم شریف و ابو داؤد ۲۔ مسند ابی ہشام ج ۱ و الاموال لابن حبیب ص ۲۰۴ و ۲۰۵

۳۔ الخراج للرفیع ص ۱۰۰ ۴۔ الخراج ص ۱۰۰

۱۱۰ھ میں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ حکومت میں مصر کے گورنر موسیٰ بن عیسیٰ تھے۔ انھوں نے منہدم شدہ گرجوں کی حکومت کی جانب سے تعمیر کرائے کے متعلق علماء سے فتویٰ طلب کیا۔ اس وقت علماء کے سرکردہ لیث بن سعد اور عبد اللہ بن لہیعہ تھے۔ ان حضرات نے گرجوں کے تعمیر کوانے کا طمانیہ فتویٰ دیا اور جواز میں نہایت دور رس دلیل پیش کی۔

علامہ مقریزیؒ تاریخ مصر میں لکھتے ہیں:

فبنیت کلہا بمشورۃ اللیث بن سعد وعبد اللہ بن لہیعۃ وقالوا ہومن عامۃ البلاد واحتجابا الکناش الی بمصر لمدین الانی الاسلام فیہا من الصحابة والتابعین۔

عبد اللہ بن لہیعہ اور لیث بن سعد کے مشورہ سے کل عبادت خانے حکومت کی جانب سے بنائے گئے ان دونوں نے کہا کہ یہ تو شہر کی عمارتیں ہیں اور دلیل یہ پیش کی کہ یہ سب اسلامی حکومت صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں تعمیر کئے گئے ہیں۔

(۳) ہر ایک کو عبادت کے علاوہ اور دوسرے مذہبی امور کی ادائیگی کی پوری آزادی دی گئی۔

ابو عبیدہؓ کئی ملکوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں:

فہذا لا بلاد العنوة واقرا اهلہا فیہا علی مللہم وشرائعہم۔

یہ تمام ممالک غلبہ سے فتح کئے گئے تھے اور ان کے باشندے اپنے اپنے مذاہب اور شریعتوں پر باقی رکھے گئے تھے۔

فقہ اسلامی میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے خنزیر یا شراب کو ضائع کر دے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی حالانکہ اسلام میں یہ دونوں انتہائی حرام ہیں۔

ولیسمن المسلم قیمة خمرہ وخنزیرہ اذا اقلفہ۔

مسلمان غیر مسلموں کی شراب اور خنزیر کو ضائع کر دے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی

(۴) ہر ایک کے پرسنل لا اور کلچر کے حفاظت کی ضمانت دی گئی۔
 فہم احرا فی شہادۃ تہم و مناکعاتہم یہ لوگ اپنی شہادت کے احکام، نکاح کے معاملات
 و عوارثہم و جمیع احکامہم وراثت کے قوانین اور دوسرے تمام پرسنل معاملات
 میں آزاد ہوں گے۔

شام کی فتح کے پندرہ سال بعد حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک نسٹوری پادری نے اپنے دوست
 کے نام جو خط لکھا تھا وہ موجود ہے اس میں صراحت ہے کہ

”یہ طائی (عرب) جنہیں خدا نے آج کل حکومت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے بھی
 مالک بن گئے ہیں لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسرِ پکار نہیں ہیں بلکہ اس کے
 برخلاف وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں اور کلیساؤں
 کو جاگیریں عطا کرتے ہیں۔“

(۵) ہر ایک کو مذہبی تبلیغ کی پوری آزادی دی گئی۔

ولا یحال بینہم و بین شوائعہم ان کے امدان کی شریعتوں کے درمیان حائل
 نہ بنایا جائے گا۔

ولا یکرہون علی دینہم ان کے دین میں کسی قسم کی زبردستی نہ کی جائے
 گی۔

اس انتظام کے نتیجہ میں دوسرے مذاہب والوں کی انفرادیت اس حد تک برقرار رہی کہ وہ
 ”خود مختار وحدت“ میں تبدیلی ہو گئے جیسا کہ مشہور پادری کارالفسکی (C. Karamouki)

۱۔ الاموال ۱۹۶۱ء۔

۲۔ دوسرے کی فرانسیسی بادشاہت شروع الشام از عبد نبوی میں نظام مکرانی ۱۹۶۱ء۔

۳۔ طبری یزدی و دال و کراغز من و نقد السین و لغز بنیادہ ۱۹۶۱ء طبری فتح بیت المقدی۔

نے لکھا ہے:

”ظلمہ یہودیوں کے جن پر بہت سخت مظالم ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ یعقوبی عیسائیوں نے بھی عربوں کو اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔۔۔ مسلمانوں کی سب سے اہم جدت جس کا یعقوبی عیسائیوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا یہ تھی کہ انہوں نے ہر مذہب کے پیروں کو ایک ”خود مختار وحدت“ قرار دیا اور اس مذہب کے روحانی سرواروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور روحانی اقتدارات دئے۔“

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اپنے وعدہ عروج میں مختلف مذاہب کو جس قدر آزادی و سہولتیں دی ہیں موجودہ دور کی ترقی یافتہ حکومتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ نیز ہر مذہب کو اپنی جگہ برقرار رکھ کر سمجھوتہ کی جو مذہبی راہ (وحدت دین) نکال رہا ہے موجودہ دور کی سیاسی راہ (وحدت ایمان) سے کہیں زیادہ بلند اور قابل عمل ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات دوسرے مذاہب والوں کو جلا وطن کیا گیا یا ان پر ”جزیرہ“ مقرر کیا گیا لیکن اس کی وجہ ان کا مذہب نہ تھا بلکہ دوسرے وجوہ تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

اخرجوا اليهود من الحجاز و اخرجوا النصارى من جزيرة العرب۔۔۔۔۔ یہودیوں کو حجاز سے نکال دو اور نجرانیوں کو نجران من جزيرة العرب۔۔۔۔۔ جزیرۃ العرب سے نکال دو۔

رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے آپ کی زندگی ہی سے معاہدہ کی خلاف ورزی اور خفیہ سازشیں شروع کر دی تھیں جس سے نقصان امن کا قوی اندیشہ تھا۔ ابو عبیدہؓ کہتے ہیں:

لے کارل انفسکی لا مضمون فرانسس انسا ایکٹو میڈیا ”قاموس تاریخ و جغرافیہ کلیسا مضمون انطاکیہ محمود ۵۹۲-۵۹۳ از عبد نبوی میں نظام مکرانی ۱۲۹۔

قال ذلك صلى الله عليه وسلم لنكتل كان
منهم اولاً لا احد ثوى بعد الصلح وذلك
بين في كتابه كعبه عمر قبل اجل الله اياه
منها۔
رسول اللہ نے ان کو کھانے کا حکم اس لئے دیا
تھا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی تھی یا صلح کے بعد
کوئی نئی بات صلح کے خلاف ان کی طرف سے
پائی گئی تھی یہ حضرت عمرؓ کے اس خط سے ظاہر
ہے جو انھوں نے جلاوطن کرنے سے پہلے ان کو
لکھا تھا۔

دوسری جگہ کہتے ہیں :

اصابوا الالبان من امانہ

عمرؓ کے زمانہ میں ان کی زیادتیاں بڑھ گئی تھیں۔

قاضی ابو یوسف نے قتل کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے :

لانه خانهم على المسلمين

عمرؓ کو ان سے مسلمانوں کے معاملہ میں خوف تھا۔

ان حرکتوں کے باوجود جب حضرت عمرؓ نے ان کو قتل کرنا چاہا تو ہر قسم کی سہولتیں پہنچانے
کا حکم دیا مثلاً سب سے پہلے یہ فرمان جاری کیا۔

من سار منهم امان بامان الله لا يفرو

جو شخص ان میں سے چلا جائے گا وہ ہر طرح محفوظ

احد من المسلمين۔

رہے گا۔ کوئی مسلمان کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا

سکے گا۔

پھر عراق و شام کے گورنروں کو جو کتنا رہیگا اس کی دعوات یہ ہیں :

(۱) جس علاقہ میں بھی اہل نجران آباد ہوں انھیں فراخ دلی کے ساتھ زمینیں دی جائیں۔

(۲) مسلمان ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کریں۔

(۳) اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو مسلمان آگے بڑھ کر اس کی مدافعت کریں۔

(۴) ۱۔ یہی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔

(۵) سرکاری ٹیکس سے انہیں دو سال معافی دی جائے۔

اسی طرح مذک والوں کی کھل سازش اور خلاف ورزی کی تصدیق کے بعد حضرت عمرؓ نے جب ان کو منتقل کرنا چاہا تو پہلے زمین و جائیداد کی مناسب قیمت لگا کر رقم ان کے حوالہ کی اور پھر چلے جانے کا حکم دیا۔

ابو عبیدہؓ کہتے ہیں:

فلما اجلاهم عمر بعث منہم من اقام
لہم عظیم من الالم من النخل فاداء
الہم۔
جب عمرؓ نے ان کو منتقل کیا تو واقف کار شخص کو بھیج کر ان کی زمینوں اور باغات کی قیمت لگائی اور رقم ان کے حوالہ کی۔

”جزیہ“ دراصل جان و مال کی حفاظت کا معاوضہ تھا کوئی مذہبی ٹیکس نہ تھا۔ اس زمانہ میں جان و مال کی حفاظت کے لئے مقامی طور پر مستقل فوج رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی جس کے اخراجات کے لئے جزیہ نام کا ٹیکس وصول کرنے کا دستور قدیم زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے بھی اس دستور کو حالات کی مجموعی سے برقرار رکھا اور اگر کسی وجہ سے یہ حفاظت نہ ہو سکی تو وصول کیا ہوا ٹیکس (جزیہ) واپس کر دیا گیا جیسا کہ ابو عبیدہ (گورنر) نے شہر کے حاکموں کو یہ فرمان لکھا تھا:

ان یردوا علیہم ما جبى لہم من الجزیۃ
والخراج۔
جزیہ اور خراج کی رقم جو وصول کر چکے تو واپس
کوئیں۔

اور یہ کہیں کہ:

انکم قد اشترطتم علينا ان نمنعکم دانا لا ہم اس شرط کو نہ پورا کر سکیں گے جس کا تم سے وعدہ
 نقدہ علی ذلک وقد سادنا علیکم ما اخذنا کیا تھا کہ تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے اب
 منکم ونحن لکم علی الشوط۔ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اس لئے جو

کچھ وصول کیا تھا وہ واپس ہے اور ہم بدستور شرط
 کے پابند ہیں

اس طرح جو لوگ فوج میں شریک ہو کر حفاظت میں مدد کرتے تھے ان سے جزیہ نہ لیا جاتا
 تھا۔ خود حضرت عمرؓ نے فوج میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں عراق کے افسران کو لکھا تھا:
 ویرفعوا عنہم الجزاء۔ ان سے جزیہ ہٹا دیا جائے۔

ابو عبیدہؓ کا مذکورہ زمان ذکر کرنے کے بعد گلب پاشاؒ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے:

"I cannot remember any other occasion
 in history when a government returned
 taxes already collected, on the
 grounds that it had failed in its
 obligations." لے

”مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تاریخ میں کہیں ایسا موقع بھی آیا ہو جبکہ ایک حکومت نے جمع کئے ہوئے ٹیکسوں
 کو اس بنا پر واپس کر دیا ہو کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر رہی ہو۔“
 ان تصریحات کی موجودگی میں جلاوطنی یا جزیہ مقرر کرنے کی وجہ مذہب کو قرار دینا مدورہ تعصب و
 ہٹ دھرمی کی بات ہے جس کو کوئی حقیقت پسند تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔

لے طبری جزء رابع فتوح المدائن قبل الکوفہ

لے The life and time of Mohammad (by Glubb J. P.)
 Chapter xx The Expansion of Islam as a Religion
 P. 387 (last-line)

مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں مسوالوں کے جوابات

(از مولانا حبیب رحمان ندوی، لکچرار اسلامک انسٹی ٹیوٹ، البیضا، لیبیا)

اسلامی نظام زندگی اور قانون کا خاتمہ سامراجی سازشوں سے تمام اسلامی ممالک میں سامراجی اور تبشیری حکومتوں کے زیر سایہ ہوا تھا، اور سب سے پہلے جس اسلامی سوسائٹی میں اسلامی قانون محدود تعزیرات کو ختم کیا گیا تھا بدقسمتی سے وہ سرزمین ہندوستان تھی، ”انگریزی حکومت کے قیام کے بعد بھی یعنی ۱۷۹۱ء تک قانون شریعت لاگو تھا اور مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا لیکن اس کے بعد انگریزوں نے رفتہ رفتہ اور وقتاً فوقتاً وضعی قوانین نافذ کرنے شروع کئے اور انیسویں صدی کے وسط تک قانون شریعت ختم کر دیا گیا، سامراجی حکومت کے زیر اثر مصر میں بھی ۱۸۸۳ء میں قانونی نظام فرانسیسی قانون کے مطابق ڈھالا گیا، بیسویں صدی میں البانیا اور ترکی نے پوری جرائم اور مسلمانوں کے ضمیر اور خواہشات کی پرواہ کیے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ وہ دونوں لادینی حکومتیں ہیں اور سارے قوانین حتیٰ کہ پرسنل لا تک اُلٹی، سوئزرلینڈ اور فرانس کے قوانین کے ماتحت بنا دیئے۔“

۱۔ مولانا مودودی کی عربی کتاب ”نظریۃ الاسلام و مہندیہ“ کے مانشیہ صفحہ ۱۳۸-۱۳۹ سے ماخوذ باختصار یہ کتاب قانون اسلامی سے متعلق مولانا کے چھ مقالات پر مشتمل ہے۔ عربی ترجمہ ”مد الفکر“ بیروت روشق نے چھاپا ہے۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار و اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ممالک میں سامراجی، یعنی انگریزوں، فرانسیسیوں اور ایٹالیوں کے طویل دور حکومت میں کبھی بھی مسلمانوں کے احوال شخصیہ، یعنی شریعت کے وہ اوامر جو اجتماعی زندگی میں شادی بیاہ، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہیں پرنسپل لاکھا جاتا ہے، ان میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت تھی جس کے سمجھنے کے لئے کسی زبردست عقلی ریاضت کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قوانین وہ ہیں جن کا تعلق سوسائٹی کے ان سب افراد سے براہ راست ہے جو کسی مذہب کے پیرو ہیں اور اس کا اثر حرام و حلال کی حدود کو چھوتا ہے۔

کیا یہ افسوس اور حرمان نصیبی کی آخری علامت نہیں ہے کہ غیر ملکی، سامراجی اور غیر مسلم حکومتیں علی الاقل اسلامی عائلی قوانین میں کسی بھی تبدیلی کا آغاز نہ کریں بلکہ ہر اسلامی ملک میں شرعی عدالتوں کے زیر سایہ اسلامی قانون عائلی کو اپنی زیر نگرانی نافذ کرائیں، اور وطنی اسلامی حکومتیں خدا کے بنائے ہوئے اس عظیم قانون میں تبدیلی اور تغیر کے نت نئے مطالبے کریں؟ اور بعض اوقات انتہائی جرات مندی اور بے حیائی کے ساتھ کسی چیز کو آرڈیننس کے ذریعہ بدل بھی دیں؟ اس موضوع کی تفصیل اس مقالے میں کرنی مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے قانون الہی کے جو ماخذ ہیں صرف ان کی روشنی میں اسلامی قوانین بنائے جاسکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو وہ عقلی، فطری اور شرعی تینوں قباحتوں کا حامل ہوگا، اور صحیح نہ ہوگا بلکہ عقل، فطرت اور شریعت پر ظلم عظیم کے مرادف بھی ہوگا، کیونکہ وہ فسق و ظلم و کفر کے جالوت کا آئینہ دار ہوگا۔

اس موقع پر بعض نادان اور اکثر دانایہ دو سوال اٹھاتے ہیں، پہلا یہ کہ جب اسلام کا قانون جنائی (کریمنل لا) اور دوسرے قوانین نافذ نہیں ہیں تو پھر پرنسپل لا کے نفاذ پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ دیکھئے فلاں اسلامی ملک میں فلاں اسلامی قانون بدل دیا گیا ہے یا اس کے بدلنے کی ناکام و نامراد ہی سعی کوششیں جاری ہیں، اس کے روشن میں ہم بھی اسلامی

قوانین کو بدلنے کے مجاز ہیں۔

دانا حضرات کے لئے تو ان دونوں سوالات کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ اتنے بدیہی اور واضح ہیں کہ اس قسم کے مترقبین اتنا جواب اچھی طرح جانتے ہیں لیکن نادان عوام کو گمراہ کرنے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کا مختصر جواب ہم بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ:

۱۔ کیا اسلامی شریعت اور کل قوانین میں تبدیلی اسلامی عہد حکومت میں ہوئی تھی؟

۲۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کب، کیسے اور کن حالات کے ماتحت ہوئی تھی؟

۳۔ اگر سامراجی دور میں غیر ملکی اور غیر مسلم حکام نے یا ان کے حکم اور اشارے پر ملکی حکام نے بھی جرات کے ساتھ حریت و انصاف اور شریعت الہیہ کا گلا گھونٹا تھا تو کیا ان کا یہ غیر آئینی، غیر فطری اور غیر اسلامی طریقہ کار ہمارے لیے نمونہ اور حجت بن سکتا ہے؟

۴۔ سامراجی طاقتیں جب اسلامی ممالک میں اپنا جسامی اقتدار لے کر آئی تھیں تو ان کی مخالفت مسلمانوں نے اسلامی جذبہ کے ماتحت کی تھی، اور ہر حال جو بھی سیاسی حالات ہوں، آخر کار جب سامراجی حکومتیں فنا ہو گئیں اور اپنے جسامی اقتدار کا پشتارہ اسلامی ممالک سے لے کر اپنے اپنے وطنوں کو واپس لوٹ گئیں تو عوام نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ اب ہم آزاد ہیں اور سامراج کے غلام نہیں ہیں۔

۵۔ کیا یہ مسرت اور سامراج کی غلامی سے آزاد ہونے کی بشارت صرف اس لیے تھی کہ ظاہری طور پر سامراج ہمارے درمیان سے چلا جائے لیکن اس کا تہذیبی ورثہ، اس کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم حجت اور نظیر کے طور پر پیش کریں؟ کیا یہ عقل سلیم کے ساتھ مذاق اور فطرت سلیمہ کے ساتھ مضحکہ نہیں ہے۔

۶۔ اگر سامراج کے بنائے ہوئے قوانین صحیح ہو سکتے تو پھر آزاد ملکوں کے وہ افراد جو آزادی کے بعد صدارت اور وزارت کے عہدوں پر براجمان ہوئے ہیں اور وطنی ہیرو اور قومی رہنما تسلیم کیے گئے ہیں ان کے لئے سامراجی حکومتوں اور قوانین نے جیل کی سزائیں متعین کی تھیں، اور

وطن کے غدار، حکومت کے دشمن، ملک کے باغی فساد اور اس قسم کی تمام ہمتیں ان کے حق میں روا رکھی تھیں۔

۱۔ سامراج کی بنائی ہوئی ریاستیں جب ختم ہو سکتی ہیں، سامراج کی بخش ہوئی جاگیریں جب ضبط ہو سکتی ہیں، سامراج کے عطا کردہ القاب جب مٹائے جاسکتے ہیں، سامراج کی بنائی ہوئی سڑکوں پر سے سامراجی زبان میں لکھے ہوئے نام اور تختیاں جب کھرچی جاسکتی ہیں، سامراجی نمائندوں کے مجسمے پارکوں میں سے جب اتارے جاسکتے ہیں تو پھر آخر سامراج کا بخشا ہوا المودانہ اور لادین نظام تعلیم و تربیت کسی تغیر کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ اور سامراج کے بنائے ہوئے غیر صالح، غیر مقبول اور غیر اسلامی قوانین ختم کرنے میں آخر کونسی عقلی و شرعی قباحت مانع ہے؟ اور اس کے بدلے صالح اور بین الاقوامی انسانی اور اسلامی قوانین اپنانے میں کونسا عقلی و شرعی عذر مسلم قوموں کے پاس اب موجود رہ گیا ہے؟ اور کیوں اسلامی ممالک میں مسلم علماء اور مسلم عوام کو یہ حق عطا نہیں کیا جاتا کہ وہ قانون مغربی کے ایک ایک بند، ہر غیر اسلامی سطر، لفظ، بلکہ حرف تک کو ہمیشہ ہمیش کے لئے نکال دیں، اور کتاب و سنت یعنی شریعت اسلامیہ کے قانون کے دائمی تحفظ کے لئے انہیں پھر دوبارہ وہ حق واپس مل جائے جو انہیں اسلام نے عطا کیا ہے، اور جس کی نگہبانی و نگرانی ان پر فرض کی ہے، وہ حق یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف بنائے گئے کسی بھی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اختیار ہر مسلمان شخص کو دیا جائے، جس طرح اس کو اپنے دوسرے مالی و جانی حقوق کی حفاظت کے لئے یہ حق ملا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان کے نزدیک اسلامی قانون اور شریعت کے احکام کی حفاظت اپنی جان، مال اور آبرو سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ قانون شریعت نے اسے اہم بالعرف اور نہی من المنکر والی ساری قرآنی نصوص میں دیا ہوا ہے، رسول پاکؐ نے منیٰ کی مکہ منکرا والی حدیث میں ان پر یہ بات واجب کی ہے اور خلفائے اسلام کی زندگی میں تاریخ میں ہمیشہ ہر عامی شخص کو بھی یہ حق حاصل رہا ہے بلکہ ایک بوڑھی عورت تک کو اس بات کی مکمل آزادی اور ضمانت اور حق دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قانون کی شرعی حیثیت سے متعلق استفسار کرے،

بلکہ بھری محفل میں خلیفہ کے آرڈیننس کو جیلینج کرنے کی مجاز ہو اور اس کی اس نص قرآنی سے استدلال اور شرعی پوزیشن واضح ہو جانے کے بعد خلیفہ وقت فوراً اس حکم کو واپس لے لے، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے، اور اس طرح قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو تشریع یعنی اسلامی قانون سازی کے اصول سکھا دے۔

۸۔ عجب طرز تماشا تو یہ ہے کہ سامراج کے بنائے ہوئے سارے پلانوں میں تبدیلی تو روشن خیالی، قوم کی ضرورت، ملک کی ترقی اور وطنیت کا کمال سمجھا جائے، لیکن اسلامی قوانین میں سامراج نے جو تبدیلیاں کی تھیں ان کو بدلنے اور کالعدم کرنے کے بجائے ان کو سراہا جائے اور نظیر و حجت کے طور پر پیش کیا جائے۔

۹۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر پرنسپل لا سے متعلق ان آئین تبدیلیوں اور قانونی تغیرات کی کوششوں میں لگ جانا جن میں ترمیم کی جرأت سامراج تک کو نہ ہوئی تھی۔

۱۰۔ سامراج کے رخت و سفر باندھنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب اسلامی ممالک جلد از جلد قوانین الہیہ کو دوبارہ پوری آب و تاب کے ساتھ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل کریں اور شریعت کے کلی اہم و احکام پر اسلامی حکومتوں کی بنیاد ڈالیں، انحراف کی پالیسی کو ترک کریں اور زبان و دل سے قانون الہی کی سر بلندی کی کوششوں میں لگ جائیں۔

۱۱۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کو آخری، دائمی اور مکمل دین سمجھتا ہو، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورے قانون اسلامی اور شریعت الہیہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے مکمل نفاذ کی کوششوں میں لگا ہوا ہو۔ جس شخص کے کلمہ طیبہ کا تقاضا ہی یہ ہو کہ خدا کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی آقا ہے اور انسان کے جسم و جان پر خالق و مالک و رب کے بنائے ہوئے قانون کے سوا کوئی دوسرا قانون نافذ ہی نہ ہونا چاہیے، اس شخص کا مقصد حیات ہی یہ ہوتا ہے کہ تمام جھوٹی خدائیوں اور طاغوتی فرمانروائیوں کے خلاف وہ علم بغاوت ہو اور قانون خداوندی کے سوا کسی دوسرے قانون پر راضی نہ ہو، کسی ایسے با مقصد فرو یا جماعت یا پوری اسلامی سوسائٹی

سے یہ کہنا کہ چونکہ انگریزوں نے اسلامی کونسل لاکھڑی کر دیا تھا اس لئے اب ہم اسلامی پرسنل لا بھی ختم کرنا چاہتے ہیں ہوا غمی گزری اور عقلی خلل کے سوا اور کچھ نہیں، یہ بات دراصل دلیل اس بات کی ہوئی کہ پرسنل لا کو اصل حالت میں باقی رکھا جائے اور سامراجیوں نے جن جن شرعی قوانین میں تبدیلیاں کی تھیں اسلامی ممالک میں انہیں فوراً اور بلا تاخیر نافذ کیا جائے تاکہ سامراج کی قانونی و فکری بالادستی کا بھی اسی طرح خاتمہ ہو جس طرح سیاسی بالادستی کا خاتمہ ہوا۔

۱۲۔ مسلمان صرف سامراج کے بنائے ہوئے قوانین کا مخالف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر طائفہ کے نظام، اہل بیس قانون اور غیر اللہ کے طریق زندگی کا مخالف ہوتا ہے، چاہے اس کے کرنے والے اپنے ملک کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ مسلمان کا مقام شہدائے حق و انسانیت کا مقام ہے، قومیت و وطنیت کے تنگ نائے میں پڑ کر وہ حق و انصاف سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا، اور خدا کے قانون کی سربلندی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ تفریق نہیں کرتا کہ غیر اللہ کا قانون کوئی سامراجی حاکم نافذ کرتا ہے یا اپنے ہی ملک کا کوئی مسلمان نامی حاکم، وہ دونوں کے خلاف خدا کی رضامندی اور شریعت کی حفاظت و بقا کی خاطر نبرد آزما ہونے سے خوف نہیں کھاتا، اور اسلامی ملکوں میں صرف قانون اسلامی کا نفاذ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ امت اسلامیہ خدا کی رضامندی و رحمت کی مستحق بھی ہوگی اور دوسری طرف قانون اسلامی کے صالح اور مفید عام تجربہ کو زندہ دیکھ کر ساری انسانیت اپنی دائمی پریشانیوں اور لاعلاج محکلات کے لئے اس کی خدمات قبول کرے گی (جیسا کہ طلاق کے سلسلے میں ساری انسانیت نے کی)، مومن کا مقصد حیات اس دنیا میں خلافت کا قیام ہے، اور وہ دعوت الی اللہ کے ذریعے اور اسلامی قانون کی دائمی صلاحیت کے ذریعہ پوری انسانیت کی جھولی اسلام کی لازوال دولت اور قانون شریعت کی باکمال نعمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، تاکہ بحر و بر میں رونما ہو جانے والے نسا دا د سیلاب بلا کا خاتمہ ہو اور ظلمت انسانیت کی طویل شب فراق نفاذ ایمان کی صبح وصال سے پھر ہم کنار ہو۔

ایسے مومن و مسلم کے سامنے یہ حجت بالکل بے کار ہے کہ انگریزوں نے اسلامی کونسل لا کو

ختم کر دیا اس لیے ہم پرسنل لا کو بھی ختم کر دیں۔

دوسرے سوال کی حقیقت بھی پہلے سوال کے جوابات کے ساتھ واضح ہو گئی، تاہم یہ بتانا ضروری ہے کہ۔

۱۔ کسی بھی نام نہاد اسلامی ملک میں اسلام کے پرسنل لا سے متعلق کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ قانونی طور پر حجت نہیں، اور شرعی طور پر اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو باطل اور کالعدم ہے، اس کی پیروی کسی دوسری اسلامی حکومت میں کیسے ہو سکتی ہے۔

۲۔ کیا یہ تبدیلیاں علمائے اسلام کی رائے اور مسلم عوام کے جذبات کے ماتحت رونما ہوئی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ مغرب زدہ حکومتوں کے اعلیٰ افسران کی اپنی من مانی ہے، اور کسی بھی شخص کی من مانی حرکات شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتیں۔

۳۔ بصر من محال عوام ہی کی مرضی اور رائے شماری اور ووٹنگ کے ذریعے بھی اگر کوئی تبدیلی و تغیر کیا گیا ہو تو وہ بھی اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو شریعت کی نظر میں کالعدم ہے۔
۴۔ یہ دعویٰ صرف گمراہ کرنے والا ہے، اکثر اسلامی ممالک میں پرسنل لا میں کسی قسم کی بنیادی تبدیلی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ مغربی افکار کے دلدادوں کی طرف سے کوششیں ضرور شروع ہوئی ہیں، لیکن اکثر جگہ وہ ناکامی کا شکار ہوئی ہیں۔

۵۔ اکثر جگہوں پر حالات حاضرہ کے ساتھ جائز حد تک توافقی کی سورتیں پیدا کرنے کی غرض سے فقہ اسلامی کے دوسرے مذاہب سے بھی مدد لی گئی ہے، اور کسی ایک فقہ تک قانون کو محصور نہیں رکھا گیا ہے، مصری مقنن نے بھی یہی کیا ہے، پہلے اسلامی قانون کا ماخذ عام طور پر

لے فقہ اصطلاح میں اس عمل کو "تلفیق" کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، "لَفَقْتُ التَّوْبَ الْفَقَّهَ لَفَقًا وَهُوَ أَنْ تَضُمَّ شِقَّةً إِلَى أُخْرَى فَتَخِيطُهُمَا، وَلَفَقَ الشَّقَتَيْنِ يَلْفَقُهُمَا لَفَقًا، وَلَفَقَهُمَا ضَمًّا أَحَدُهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَخَاطَهُمَا (لسان العرب۔ ۱۲۔ ۲۰۶) (باقی اگلے صفحہ پر)

حنفی مذہب تھا، لیکن بعد میں اس اساس میں حالات و ضروریات کے مطابق فقہائے امت کی آراء اور فقہی استنباطات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ ایسی مقنن بھی آج کل یہی کر رہا ہے، فقہ مالکی کو اساس بنا کر پھر ضرورت کے مطابق دوسرے مذاہب و فقہی آراء سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور یہ طریقہ صحیح بھی ہے اور مناسب حال بھی، کیونکہ ساری دنیا پر محیط اور سارے مسلمانوں کے لئے قطعی طور پر قابل عمل اسلامی قانون میں تعصب، تنگ نظری اور مذہبی تفوق و پندار کی عواکس ہونا کوئی ایسی مستحسن بات بھی نہیں، لیکن ہاں فقیر شہر اگر یہ چاہتا ہے اور اس پر راضی ہے کہ اسلامی قانون کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دے تاکہ پھر مثال کے حل کے لئے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ کے بجائے لاطینی، انگریزی، فرانسیسی، اٹالی اور امریکی روشنائوں کی طرف دیکھنا پڑے تو اسے شوق سے مشقِ ستم کی اجازت ہے اور دعوتِ تعصب کو پروان چڑھانے کا موقع بھی میسر ہے۔

تمام مذاہب فقہ حق پر قائم ہیں اور حق کی قدریں ان میں مشترک ہیں، اہل سنت و فقہ

(بقیہ صفحہ گزشتہ) ترجمہ: ”پڑے کو لغت کیا یعنی ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے ملا کر سی دیا، اور دو ٹکڑوں کو لغت کیا یعنی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور پھر سی دیا۔“ فقہی تلفیق کے معنی بھی اصلی اور لغوی معنی ہی کے قریب ہیں یعنی دوسرے مذاہب فقہ سے استفادہ اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو ملانا، کیونکہ کپڑے کے دو قطعوں کو بھی ضرورت کے وقت ملا کر سیایا جاتا ہے، بلا ضرورت یہ کام نہیں کیا جاتا۔ احادیثِ مطفقہ عام طور پر احادیثِ کاذبہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی لغوی معنی ہی سے ماخوذ ہے، کیونکہ واضح حدیث سچ بات میں یا تو کچھ جھوٹ ملا دیتا ہے یا بات اپنے من کی بیان کرتا ہے لیکن اس کی نسبت حضورِ نامدار کی طرف کر کے اس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے، لغت کے اصل معنی جھوٹ یا کذب کے نہیں بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملاسنے کے ہیں، اگر یہ آمیزش ایک صحیح چیز میں صحیح چیز کی ہے تو تلفیق ہے اور اگر یہ ملاوٹ غلط چیز کی ہے تو کذب کے معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔

کے اس قول میں صاف اور واضح اجازت اس بات کی ہے کہ سارے مذاہب سے استفادہ کیا جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضرورت کے وقت مستحسن اور ضروری ہے اور کسی غیر اسلامی قانون سے اخذ کرنے کی صورت میں تو واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔

یہاں تک تو مسئلہ کا پہلو بہت اچھا ہے لیکن اس سلسلے میں حسب ذیل باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے :

(الف) ایک تو یہ کہ عام قانون کی بنیاد کسی ایک فقہی مذہب پر قائم کی جائے، اور ملک کے عام فقہی مذہب کی رعایت رکھی جائے تاکہ عوام میں بے دلی اور عدم اطاعت کے جذبات نہ ابھریں۔

(ب) یہ اس صورت میں اور اس وقت تک کے لئے ضروری ہے جب تک کہ ممالک اسلامیہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم ہیں، جب خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پورے عالم اسلامی میں ایک خلیفہ کا حکم نافذ ہو جائے اور ایک حکومت بن جائے تو اس وقت خلیفہ وقت تمام علمائے امت کے اجتماع کے ذریعہ فقہائے امت کے اقوال و مذاہب اور اجتہاد و استنباط کے شرعی طریقوں سے مکمل اسلامی قانون بنانے کا مجاز ہو گا اور کسی ایک مذہب فقہ کو بنیاد بنانے والی شرط اس صورت میں ختم کی جاسکتی ہے۔

(ج) عام حالات میں محض آسانیاں اور سہولتیں تلاش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دلائل و براہین کی روشنی میں اقوال کو اخذ کیا جائے۔

(د) شدید ضرورت کے وقت یا خصوصی حالات و مسائل میں آسانی کی خاطر بھی کسی مسئلہ کو قبول کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ متروک اور بالکل ہی بے دلیل نہ ہو اور مقصود اصلاح ہو اور اسلامی نقطہ نظر کام کر رہا ہو اور افلاس ہو کسی مشرقی یا مغربی نقطہ نظر کی وجہ سے توڑ مروڑ کر یا غیر سابق فی الشریعہ (شرعیات میں غیر مقبول) تاویلات کے ذریعے نہ ہو۔

(ر) سب سے اہم اور سب سے ضروری شرط جس کے بغیر کسی قسم کی تکفیر، استنباط،

قیاس اور اجتہاد نہیں کیا جاسکتا، وہ یہ کہ یہ کام علماء و مفکرین اسلام کی اجتماعی آزار سے ہو، اور ایک ملک کے علمائے کرام کا اجماع یا امت اسلامیہ کے علماء کا اجماع کسی مسئلہ پر اگر ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی مذہب فقہ سے لیا جاسکتا ہے۔ اجماع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی غیر شرعی چیز پر اجماع اس کو شرعی بنا سکتا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسئلہ یا تو پہلے سے کسی مذہب فقہی میں جائز ہو، یا پھر نئے مسائل میں، استنباط مسائل کے شرعی طریقے استعمال کیے جائیں جنہیں فقہاء و علمائے امت ہر ملک میں جانتے ہیں، نیز اجماع کا لفظ یہاں میں نے بمعنی اجتماع بھی لیا ہے، یعنی علمائے امت کی اکثریت اس کو قبول کر لے، اس صورت میں اس مسئلہ کو دوسرے مذہب فقہ میں سے اخذ کرنے کے بعد قانون میں لایا جاسکتا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا کہ اجتہاد کی شرطوں، عربی زبان کی باریکیوں اور بلاغتوں اور فقہ اسلامی کے مذاہب سے بے خبری کے ساتھ ساتھ ہر عامی شخص کو اس طرح کی اجازت دیدی جائے اور جس کا جو جی چاہے وہ عمل شروع کر دے، یقیناً یہ شریعت پر ظلم کے مرادف ہو گا، کیونکہ یہاں تو ہم قانونی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، عبادات اور ان اشیاء تک میں جن کا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ہے اس میں بھی عوام کو تقلید ہی کا حکم ہے، صرف مجتہد کو امام اعظم کے نزدیک اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو تقلید مجتہد کرے اور چاہے تو اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اور امام شافعی نے عامی پر تقلید اور مجتہد پر اپنے اجتہاد کے موافق عمل واجب کیا ہے، اس لئے قانونی اشیاء میں عوام کو اختیار اور پسند کا حق نہیں دیا جاسکتا، اور اسی طرح علماء کی موافقت یا مجتہدین کے اتفاق سے اگر کوئی چیز قانون میں درج کر دی گئی تو پھر مجتہد کو بھی اس کے خلاف عمل کرنا درست نہیں، کیونکہ اسلام میں اقتدار و قضاء کا منصب موجودہ دور میں قانون کورٹ کے منصب سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور جس طرح قانون کے صدور کے بعد اشخاص کو

چاہے وہ عوام ہوں یا خاص، علمائے قانون ہوں یا وکیل اور جج ہوں قانونی معاملات میں اپنی آراء و افکار کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ سب قانون کے پابند ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح علماء و مفکرین اسلام کے اجماع یا شبہ اجماع یا اکثریت سے کسی بھی مسئلے کو مان لینے کے بعد اس مسئلے کو ماننا تمام امت پر واجب ہو گا۔

کوئی صاحب یہ اعتراض نہ کریں کہ علمائے اسلام کا اجماع کسی معاملہ میں ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ قانونی اور فقہی چیزوں میں اختلاف علم و فقہ کی دلیل بھی ہے اور تفکیر انسانی کا شاہکار بھی ہے، اسلامی شریعت کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں جس میں کسی نہ کسی قانون دان، وکیل یا جج کو اختلاف نہ ہو، اس لئے اختلافات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں اور نہ یہ اسلامی قانون کے اجراء میں تعویق کا سبب بن سکتے، کیونکہ علمائے امت کا اصولی طور پر یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو، اور پھر قانونی طور پر اختلافات فقہیہ کے باوجود علمائے حق کی اکثریت کا کیا ہوا فیصلہ، قانونی مسائل میں نافذ ہو سکتا ہے اور عبودیت کے اس دور میں علمائے حق میں اکثریت کی رائے معلوم کرنی مشکل کام نہیں ہے، یہ فیصلہ قانونی اشیاء ہی میں ضروری ہے۔

(س) اگر دوسرے مذاہب فقہ کے باشندے ملک میں موجود ہوں اور ان کے علماء کی اکثریت دوسرے مذاہب فقہ سے تلقین کے حق میں نہ ہو۔ تو گو بظاہر یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی۔ لیکن مذہبی حریت اور تفکیری آزادی کی خاطر یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ہر مذہب فقہ کے ماننے اور چاہنے والے کے لیے قانونی اعتبار سے فیصلے اسی کی فقہ کے مطابق ہوں، ایسا کرنے میں نہ کوئی عقلی قباحت ہے اور نہ کوئی شرعی مانع۔ میرے نزدیک پہلی صورت مستحسن ہے اور اسلامی وحدت کی رو سے بھی اچھی ہے لیکن حریت کے تقاضوں کے پیش نظر اس دوسری چیز کے ماننے میں بھی مجھے ہرگز انکار نہیں، لیکن قانون میں پھر یہ تصریح بے حد ضروری کہ کوئی بھی وہ گروہ جو صرف اپنی فقہ کی روشنی میں فیصلہ چاہے گا، اسے کسی بھی مسئلے کے حل کے لئے کسی دوسرے مکتب فقہ سے اخذ کرنے کی مطلق اجازت نہ ہوگی اور اس کے سارے قبیضہ اسی مذہب کے

اقوال کی روشنی میں حل کیے جائیں گے چاہے ان میں کتنی ہی مشکل اور سختی ہو۔

۶۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کی وطنی حکومتوں کے لئے بھی اپنی جمہوریت کو توڑنے کا وقت اور امتحان ہے کہ غیر وطنی اور سامراجی حکومتیں جب مسلم پرسنل لایمیں تداخل نہ کر سکیں تو آئین جہانبنانی اور دستور فطرت کے مطابق ہر عقیدے اور مذہب والے کو اس کے عقیدے اور اعمال میں جو حریت کی ضمانت دی گئی ہے وہ وطنی حکومتیں اس طرح پوری کر سکتی ہیں کہ سامراجی عہد حکومت میں مسلمانوں کے غصب کئے ہوئے حقوق واپس کریں اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتیں تو کم از کم ان حقوق اور قوانین ہی کو باقی رہنے دیں جنہیں غیر وطنی حکومت نے باقی رکھا تھا، اور خصوصی طور پر اسلامی عائلی قوانین، کیونکہ یوں تو اسلام کا ہر قانون اپنی جگہ پرائل اور مستحکم ہے، لیکن بعض قوانین وہ ہیں جو مسلمانوں کے اقتدار اور اسلامی حکومت ہی میں نافذ ہو سکتے ہیں، جیسے قصاص، حدود، اسلامی تعزیرات وغیرہ، اور بعض دوسرے قوانین وہ ہیں جو ہر خطہ حکومت کے ماتحت ہوں یا اقلیت میں ہوں یا کسی بھی سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہوں، جیسے عبادات، اخلاقیات اور وہ اجتماعی اور عائلی قوانین جن کی رو سے حرام و حلال کی حدود متعین ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مذہب کا پیرو کسی بھی وضعی قانون کی رو سے حلال یا حرام کی ہوئی کسی چیز کو اپنا لے یا چھوڑ دے، کیونکہ مذہب کی حلال کی ہوئی چیزیں اس کے نزدیک حلال ہیں اور مذہب کی حرام کردہ اشیاء اس کے نزدیک حرام ہیں، اس کا وجدان و ضمیر اور قلب و نظر اس کے علاوہ کسی دوسری بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور قانونی طور پر اگر اس کو منوا بھی لیا جائے تو گویا وہ ایک حرام کام کا ترکیب ہوگا۔ مثال کے طور پر وضعی قانون میراث میں سے کسی وارث کو ایک حق دلاتا ہے لیکن شرعی طور پر اس کا حصہ کم ہے یا وہ وارث ہی نہیں ہے تو یہ مال اس شخص کے لیے حرام ہوگا، اور حرام مال کھانے والے لاپیٹ آگ کا ایندھن بنے گا، دوسری مثال یہ کہ طلاق اسلامی طریقہ ہے، اگر قانون کسی مطلقہ جوڑے کے لئے یہ فیصلہ کرے کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن شریعت کا فیصلہ یہ ہو کہ ہو گئی ہے تو اب دونوں میاں بیوی فحش کاری اور زنا کے ترکیب ہوں

گئے، اور اصرار کے ساتھ عیال کرنے اور توبہ کی طرف رجوع نہ ہونے کی صورت میں زنا کار بھی خدا کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے اسلام کا عائلی قانون صرف اجتماعی اور سوشل قانون ہی نہیں بلکہ عقائد و عبادات کا ایک جزو ہے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں گناہ ہوتا ہے، اس لئے کسی بھی آزاد ملک میں رہنے والا مسلمان شخص یہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ حکومت چاہے وہ اسلامی ہو یا سیکولر ہو اس کے عقائد و عبادات، قلب و وجدان، ضمیر و باطن اور حرام و حلال کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔

۷۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں بھی ان پر کسی نام نہاد اسلامی ملک میں کسی تبدیلی و تغیر کے قانون سے ان پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں قانون سازی اسلام میں صرف خدا کا حق ہے اور انسان کتاب و سنت و اجماع کی روشنی میں خدا کے احکامات کا استنباط کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے مافذوں میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی اسلامی حاکم یا اسلامی ملک کا غیر اسلامی قانون بھی حجت بن سکتا ہے، بلکہ اس کے بالمقابل صاف صاف یہ اعلان ہے کہ ”خدا کی معصیت میں کسی انسان کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے“، اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کے پاس بھی براہ راست کتاب و سنت موجود ہے، وہاں بھی علماء و فقہاء پائے جاتے ہیں، اور وہ براہ راست احکام کا استنباط شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کر سکتے ہیں جو مشکلات حیات پر قابو پانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں۔

۸۔ مسلمان اقلیت کے لئے یہ حجت بھی بالکل غیر شرعی ہے کہ ملک کی غیر مسلم اکثریت نے اپنا مذہبی عائلی قانون بدل کر اس کی جگہ وضعی اور مدنی قانون شادی بیاہ اور میراث وغیرہ میں قبول کر لیا ہے، اس لیے اس ملک کی مسلم اقلیت کو بھی اسے قبول کر لینا چاہئے، کیونکہ اکثریت اس معاملہ میں آزاد ہے اس کا جو بھی چاہے کرے لیکن اقلیت کے حقوق کو چھیننے کا وہ حق نہیں رکھتی، دوسری بات یہ کہ شاید اکثریت کے مذہب اور اس کے بانیوں اور متنفذوں نے اس کی اجازت اپنے پیروں کو دی ہو کہ تم قانون عائلی میں تبدیلی کر سکتے ہو، لیکن شرع اسلام نے صاف صاف یہ حکم دیا ہے کہ یہ حدود اللہ

ہیں ان سے آگے نہ بڑھنا اور کسی قسم کی غیر شرعی تبدیلی کے مجاز ہی تم نہیں ہو، اس لیے کسی انسانی قانون ساز کو کبھی یہ جرأت نہ ہو کہ وہ خدا کے مقرر کردہ احکام و قوانین کو بدلے تیسری عقلی بات یہ کہ اسلام کے عائلی قوانین مسلمان کی نظر میں سارے وضعی قوانین سے بہتر ہیں اور عدل و عدالت دونوں اپنے اندر رکھتے ہیں (یعنی کسی ایک خاص شخص کے کیس میں بھی انصاف کرتے ہیں اور عام فطری اصولوں کی رو سے بھی سرپیش آنے والے تفسیے میں حق و انصاف کی رعایت کرتے ہیں)، اور اس طرح زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، چوتھی بات یہ کہ کسی غیر مسلم کی نظر میں یہ قوانین نعوذ باللہ ظالمانہ ہوں یا زمانہ کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو قطع نظر اس کے کہ یہ بات عقل و منطق، تاریخ و تجربہ کے خلاف ہے، پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ سوسائٹی میں بہت سے دوسرے ظالمانہ مسائل ہیں آپ براہ مہربانی ان کی طرف توجہ دیں، اور ہمارے مسائل کو ہمارے لئے چھوڑیں، کیونکہ جب ملت اسلامیہ ان مفروضہ نقصانات کو بخوش دلی برداشت کرنے کے لئے راضی ہے تو پھر یہ پراتی مثل صادق آتی ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کریں قاضی۔

۹۔ قوانین اسلامیہ کے سلسلے میں کتاب و سنت سے اجتہاد کے لئے علمائے امت ہی کی رائے وضع ہو سکتی ہے۔ جبری احکام یا جلسوں جلوسوں اور ووٹنگ کے ذریعہ اس قسم کی قانونی باتیں طے نہیں ہو سکتیں۔ اگر کسی ملک کے چور یا رشوت خور، یا بلیک مارکٹنگ کے دلدادے اور اخلاق بانٹنگی پر فریفتہ دیوانے کسی شہر میں جلسہ کریں اور ووٹنگ سے یہ پاس کرادیں کہ یہ اخلاقی اور قانونی برائیاں، برائیاں نہیں بلکہ اچائیاں ہیں، اور عیب نہیں بلکہ ہنر ہیں، تو کیا متقن ان کی ہرزہ سرائی کو برداشت کرے گا، اور اگر کسی دوسرے ملک یا قانون سے یہ حجت بھی پیش کر دیں کہ وہاں بلیک کی عام اجازت ہے، یا فلاں بائبل قانون میں اور فلاں ماڈرن سوسائٹی میں کنوارپن اور عفت و عصمت عیب سمجھے جاتے ہیں اور حرام کاری، بے حیائی اور عیاشی ہنر اور فیشن ہے، تو کیا یہ بات کسی دوسرے اخلاقی و ایمان سے آشنا ملک کے متقن کے لئے نظیر کا کام دے سکتی ہے؟

۱۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کی حکومتیں اگر اسلامی حکومتوں کی تقلید ہی کرنا چاہتی ہیں تو اچھی باتوں میں کرنی چاہئے، مثال کے طور پر اکثر اسلامی ملکوں میں پرسنل لائیں مطلق تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور بعض ملکوں میں شریعت کے پورے قوانین نافذ ہیں جن میں دیوانی و فوجداری سب شامل ہیں، اور بعض ممالک میں شریعت اسلامیہ کے مطابق سارے قوانین ڈھالنے کے اعلان ہو چکے ہیں، کہیں ایکسپریس تیار ہیں یا پھر یہ کہ مسلم ملکوں میں اقلیتوں مثلاً یہودی اور مسیحی حضرات کا پرسنل لا اب تک محفوظ ہے اور کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم اس میں نہیں کی گئی ہے، اس لیے وہ جمہوری ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں انہیں اسلامی ممالک کے اس عظیم قانونی و اخلاقی کردار کی روشنی میں سوچنا چاہئے جو وہ اپنی محکوم اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا پھر ہندوستان کی ساڑھے آٹھ سو سالہ تاریخِ تقنین پر نظر رکھی جاسکتی ہے جس میں کہیں بھی غیر مسلموں کے پرسنل اور عائلی قوانین، حتیٰ کہ عادات و رسوم تک کو ہاتھ نہ لگایا گیا تھا، یا پھر عباسی، اموی اور اندلس کی تاریخِ قانون سے بھی یہ چیزیں معلوم کی جاسکتی ہیں۔

۱۱۔ کیا ٹرکی کے لیے یہ بات افسوس اور محرومی کی نہیں ہے کہ شریعت میں جو تبدیلیاں سامراجی اور مسیحی حکومتیں نہ کر سکیں وہ اس نے کہیں اور جس ٹرکی نے چھ سو برس تک اسلامی اقدار کی حفاظت کی تھی وہی آج ان اقدار کو لوٹنے والا تراق بن گیا؟

اور کیا یہ شرم و عار کا مقام نہیں کہ ٹرکی کے بنائے ہوئے عائلی قوانین یہودی ملک اسرائیل اور مسیحی ملک لبنان کے مسلم باشندوں پر نافذ ہیں، اور ٹرکی کی مسلم سوسائٹی اس سے محروم کر دی گئی ہے؟ اور سیکولر ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں بنایا ہوا مسلم پرسنل لا آج بھی نافذ اور جاری ہے؟ اور بعض اسلامی ملک ان قوانین کی تبدیلی کی ناکامی ہی لیکن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اور کیا سب سے بڑھ کر ستم یہ نہیں کہ ان نام نہاد اسلامی حکومتوں کے اقوال و اعمال و کردار کو حجت بنا کر اس کی روشنی میں مسلم اقلیتوں کے اسلامی پرسنل لائیں تبدیلی کی باتیں غیر اسلامی ممالک میں سوچی جاتی ہیں اور ان کو حجت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح اقلیتوں کی محاطہ، غم گسار

اور سہارا بننے کے بجائے مسلم حکومتیں اور ان کے اعمال اقلیتوں کی محرومی اور دل شکنی کا باعث بننے رہتے ہیں۔ یہ بات پہلے لکھی جا چکی ہے کہ ان کے اعمال اور غیر اسلامی قوانین کسی کے لئے بھی حجت نہیں بن سکتے۔

۱۲۔ تمام غیر مسلم اور قدیم قومیں اپنا رشتہ اپنے ماضی سے اور اپنے ناقابل عمل قانونی ورثہ سے جوڑنا چاہتی ہیں اور اسے فخر سمجھتی ہیں، اور مصروفانہ کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں اس میں طرح طرح کی تاویلات کرتی ہیں، بلکہ یوں کہتے کہ پاڑہ بیلٹی ہیں، کیا مسلم اقوام کی بیداری کا وقت اب بھی نہیں آیا ہے؟ اَلْاٰمَنَاتِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ كُلُوْهُمُ لِلَّذِيْ كُوْنُ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ (حدید - ۱۶) ترجمہ کیا ایمان والوں کے لئے (اب بھی وہ) وقت نہیں آگیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے خشوع حاصل کریں، اور اس سے جو (دین) حق (خدا کی طرف سے) نازل ہوا؟ کیا انہیں اپنے قدیم اور دائمی آسمانی حقائق سے آگہی نہیں حاصل کرنی چاہئے؟ کیا انہیں اپنے تہذیب و ثقافت کی طرف نہیں لوٹنا چاہئے؟ کیا دنیا میں پیدا شدہ مسائل کا ازلہ حل اور ابدی علاج جس اسلامی قانون میں موجود ہے کیا اس کو مکمل طور سے اپنانے کی سعی اخلاص و ایمان کے ساتھ انہیں نہیں کرنا چاہئے؟ اور اس طرح الجھنوں میں گھری ہوئی انسانیت کو مشکلات کے حل کرنے کا فطری طریقہ نہیں نہیں سکھانا چاہئے؟ اور کیا خدا کے بخشے ہوئے نور اور سلامتی کی راہ کا پرچار انہیں اقوام عالم کی حیرانیوں اور گرم کردہ راہ پگڈنڈیوں کے سامنے نہیں کرنا چاہئے؟ اور اقوام عالم کے لئے خدا کی دی ہوئی اس ندا سے ان کے گوش آشنا نہیں کرنا چاہئے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ مِّنْ اٰتِیْعٍ رَّضُوْا اِنَّا سَبَّلَ السَّلَامَ وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِہٖ وَ یَهْدِیْہُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ (مائیدہ - ۱۵ - ۱۶) ترجمہ تحقیق آگیا تمہارے پاس (تمہاری) اللہ کی طرف سے نور اور روشن و واضح کتاب، اس کے ذریعہ اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کا تابع ہے، سلامتی کی راہوں کی، اور نکالتا ہے ان کو زندگی کے اندھیروں میں سے روشنی کی طرف، اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔

بہر حال مختصر سے اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دونوں سوالوں کا جواب دیدیا ہے۔
 آخر میں اختصار کے ساتھ اتنا اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں سوال فطری، عقلی، بدیہی اور قانونی
 و شرعی کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا غیر آئینی
 عمل کسی بھی دوسرے شخص یا قوم کے لئے آئینی حجت نہیں بن سکتا، اور اسی طرح کسی شخص کے
 پیٹ میں اگر درد ہو تو یہ اس بات کے لئے دلیل نہیں بن سکتا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے سر میں بھی
 درد پیدا کیا جائے، یا اگر کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی ظالم و جابر غیر ملکی فرمانروا کے تشدد کی وجہ سے
 کسی شخص کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے تو اس کو اس بات کی سند نہیں بنایا جاسکتا کہ ضرور اس کی
 دوسری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر اور دوسرے اعضاء بھی تلف کیے جائیں۔ اس طرح کی
 منطق نہ صرف یہ کہ نادانی اور لاعلمی سے تعبیر کی جائے گی بلکہ شاید کوئی بھی صحیح الدماغ انسان
 اس قسم کی ہرزہ سرائی کی جرأت نہیں کر سکتا، وہ صرف یہی کہے گا کہ فوراً آپریشن کے ذریعہ
 اس کی آنکھ ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے
 تو اس کی دوسری آنکھ کی مکمل نگہداشت، حفاظت اور نگرانی کی جائے کہ کہیں اس کو مزید نقصان
 نہ پہنچ جائے۔ یہ بات عقلی طور پر کتنی ناقابل تسلیم اور مضحکہ خیز ہے کہ اگر کسی چور یا غاصب نے
 آپ کی گھڑی چرائی ہے یا غیر قانونی طور پر آپ کی زمین ضبط کر لی ہے تو کوئی دوسرا سا ہو کار یا
 ہمدرد ملک کے قانون ساز ادارے یا عدالت سے یہ مطالبہ کرے کہ ان کے گھر کا سا یا ساڑو
 سامان چرالے جائے اور ان کے سارے مکانات، دکانیں اور زمینیں بھی ضبط کرنے کا قانونی
 حق مطالبہ کیا جائے، یا یہ بات کس قدر عبرتناک حد تک نادانی ہوگی، اگر کوئی شخص یہ مطالبہ شروع
 کر دے کہ چونکہ ظالم و غاصب سامراج کی قانونی عدالت یا غیر قانونی حکومت نے فلاں ملک کے
 فلاں وزیراعظم یا قومی رہنماؤں کے خلاف جیل کی سزائیں دی تھیں اور ان میں سے کسی نے سولہ
 برس، کسی نے سولہ مہینے اور کسی نے سولہ دن ہی جیل کی مشقتیں برداشت کی تھیں، اس لیے
 اب سامراج کے چلے جانے کے بعد ان سارے قومی رہنماؤں تک کو جیل دی جائے جن کو سامراجی حکومت

نے جیل کی سزا نہیں دی تھی اور دوسری طرف وہ رہنما جن کو سامراج کی عدالتوں نے سزائیں دی تھیں ان کو آزادی کے بعد بھی وزارت و امارت کی کرسیوں سے ہٹا کر دوبارہ جیل کی کوٹھڑیوں میں فوراً بند کر دیا جائے، اس قسم کی باتیں نہ صرف یہ کہ نادانی سے تعبیر کی جائیں گی بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہے تو اسے ڈاکٹری معائنہ کے بعد یا تو پاگل خانے بھجوا دیا جائے گا یا پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور جیل بھجوا دیا جائے گا۔

لیکن طرفہ تماشایا ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اسلامیات یا پرنسپل لا کے سلسلے میں اس قسم کی باتیں کرنے کا نام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقلمندی، روشن خیالی، دانائی، فیشن، ہنر، سرچ اور علم و تحقیق پڑ گیا ہے۔ بہر حال اس قسم کی غیر آئینی، غیر علمی، غیر عقلی، غیر فطری اور غیر شرعی باتیں کرنے والوں کے حق میں بھی ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کہ اے فیاض ازل حکمت و شعور اور عقل و دانائی کی دولت انھیں نصیب فرما، اور قانون اسلامی کی خوبیوں کو سمجھنے کی بصیرت ان میں پیدا فرما، اور حقیقی اسلام کی چاشنی سے ان کے کام و دہن آشنا بناتا کہ وہ مسلمان ہو کر اور مسلمانوں جیسے نام رکھ کر اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ تیرے دین کے سچے خدمتگذار بن جائیں، اور غیر اللہ اور طاغوت کی قانونی بالادستی کے بھی منکر ہو جائیں، اور دلوں سے مغربی و مشرقی غیر اسلامی افکار، اقدار اور تہذیب کی محبت بھی نکل جائے کہ اسلامی قانون کو بروئے کار لانے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اسلام کے سیل رواں اور اسلام کی روشنی کے سامنے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور اب وہ وقت قریب آچکا ہے جب اسلامی ملکوں میں اسلام کا شمس تاباں پوری درخشانی کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے اور باطل کے سارے گھروندے خس و خاشاک بن کر رہ جائیں گے یا خاکستر ہو جائیں گے کیونکہ ان کی حقیقت بکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَلِيًّا دُونَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِعِثًّا وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبِثَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَبَلَدُ الْأَمْثَالِ نَصْرُهَا لِلْإِنْسَانِ (العنکبوت ۲۴-۲۳)

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جوالند کے سوا اولیاء (محبوب، مددگار، شریک، حمایتی) دوسروں کو بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ سمجھتے، اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز بھی، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے، اور یہ مثالیں (اور کہاتیں) ہم لوگوں کے (فائدے) کے لئے بیان کرتے ہیں، اور ان کو سمجھتے (بو جھتے) وہی ہیں جو جاننے والے (سمجھدار) ہیں۔

عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان

تالیف: جناب ڈاکٹر خورشید احمد فاروقی پروفیسر عربی دہلی یونیورسٹی

اردو زبان میں پرانے ہندوستان کے تمدن، مذہب اور علوم کے بارے میں اب تک عربی تحریروں کا تفصیلی، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ تھوڑا بہت اگر کچھ ہوا بھی تھا تو اس کی حیثیت ادھورے غلط تراجم اور غلاموں تک ہی محدود تھی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے اہتمام کے ساتھ پرانے ہندوستان (سلطان محمود غزنوی سے پہلے) یعنی نویں، دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے مذہب، تمدن، علوم، تاریخ اور تجارت وغیرہ سے متعلق امور کا عرب مؤلفین کی تحریروں اور بیانات کی روشنی میں تعارف کرایا ہے۔ ہندی عبارتوں میں ہندی نام جو سنہ و محرف ہو گئے تھے تاریخی شہادتوں، قرائن اور ممکن طریقوں سے تصحیح بھی فرمائی ہے۔

۳۳۶ صفحات - قیمت ۱۱/-

ملنے کا پتہ: مندرجہ المصنفین، اردو بیانات، دہلی

علامہ اقبال اور اسلامی ثقافت کے اصل الاصول کی ترجمانی

(از جناب شبیر احمد خاں صاحب غوری سابق رجسٹرار امتحانات عربی و فارسی اتر پردیش)

اسلامی ثقافت یا ”اسلم کلچر“ قائمہ اہل اسلام کے نقطہ نظر سے ان کے انداز زندگی کا نام ہے، جسے اگر منطقی بنیادوں پر متعین کیا جائے تو اس چیز کے مترادف قرار پاتا ہے، جسے قرآن ”دین“ کا نام دیتا ہے۔

مگر علامہ اقبال کے نزدیک ”اسلامی ثقافت“ اُن علوم بالخصوص علوم عقلیہ کا مصداق ہے جو مسلمانوں کی تفکیری سرگرمیوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے۔ ویسے وہ بھی اصولی طور پر اس کا ماخذ قرآن اور اُس کی تعلیمات ہی کو بتاتے ہیں۔

اس قرآن اور اس کی تعلیمات کے بارے میں علامہ کا خیال ہے کہ:

”بنیادی طور پر قرآن کی روح کلاسیکیت ہزار (یونان ہزار) ہے“

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے ابتدائی طالب علموں نے کلاسیکی قیاس آرائی کے زیر اثر

پہلے طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ قرآن کو یونانی فکر کی روشنی میں پڑھتے اور سمجھتے

تھے۔ انہیں اس حقیقت تک پہنچنے میں کہ قرآن کی روح حقیقی طور پر کلاسیکیت بیزار
(یونان بیزار) ہے، دو سو سال لگے۔

علامہ نے اس مزعومہ واقعہ کو ایک بنیادی تاریخی حقیقت سمجھنے پر اصرار کیا۔ لہذا ایک اور
مقام پر فرمایا:

”اس حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے کہ قرآن کی روح حقیقی طور پر کلاسیکیت بیزار (یونان
بیزار) ہے، اور یونانی مفکرین پر پورا اعتماد کرتے ہوئے اُن (مسلمان مفکرین) میں
پہلا رجحان اور میلان یہ پیدا ہوا کہ قرآن کو یونانی فلسفہ کی روشنی میں سمجھیں۔“
انہوں نے اس مزعومہ ”یونان پسندی“ اور ”یونان بیزاری“ کے درمیان تاریخی طور پر تحدید
کی بھی کوشش کی ہے کہ ”یونان پسندی“ کا یہ رجحان مسلمانوں میں دو سو سال تک رہا، جس کی
وجہ سے عمل پسند عرب کوئی علمی ترقی نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں:

”واقعہ یہ ہے کہ یونانیوں کے اثر نے اس کے برخلاف مسلمانوں کے تصور قرآن
کو دھندلا اور غیر واضح رکھا اور کم و بیش دو سو سال تک عمل پسند فعال عربوں کے مزاج
کو اپنے اظہار و تحقق کا موئذہ نہیں دیا۔“

اس اصرار بیجا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اسلامی ثقافت کو یونانی علوم کی افادیت سے
مسلمانوں کی مایوسی کا نتیجہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں:

”اُس بات کے پیش نظر کہ قرآن کی روح ٹھوس واقعات سے اعتنا کرنا ہے اور
اور یونانی فلسفہ کی حقیقت قیاس آرائی ہے جو نظریات تراشی میں مگن رہتا ہے اور
حقائق و واقعات سے بے اعتنائی برتتا ہے، اس کوشش کا نتیجہ ناکامی کے سوا
اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیجہ میں اسلامی ثقافت کی حقیقی روح منہ
شہود پر جلوہ گر ہوئی۔“

لہذا علامہ کے نزدیک مختلف اسلامی علوم (بالخصوص علوم عقلیہ) کی ترقی یونانی فکر کے

خلاف مسلمان مفکرین کی ذہنی بغاوت کا نتیجہ تھی۔ اس ذہنی بغاوت کی تفصیل میں فرماتے ہیں،
 یونانی فلسفہ کے خلاف اس عقلی بغاوت کا اظہار نگر کے جملہ شعبوں میں ہوا۔ مجھے اندیشہ
 ہے کہ میں اس بات کی کاحقہ تفصیل کا اہل نہ ہو سکوں گا کہ ریاضی و ہئیت اور طب میں اس کا
 ظہور کس طرح ہوا۔ یہ اشاعرہ کی مابعد الطبیعی تفکر میں بالکل واضح ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ
 وضاحت کے ساتھ اس تنقید میں عیاں ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی منطق
 پر تبصرہ کیا۔“

آخر میں علامہ نے ریاضیات کے اندر مسلمانوں کی سرگرمیوں کے بارے میں حسب ذیل
 تبصرہ سپرد قلم فرمایا ہے:

”جہاں تک ریاضیات کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بطلیوس (۸۴-۶۱۵ء)
 کے زمانہ سے نصیر الدین طوسی (۱۲۰۱-۱۳۰۲ء) کے زمانہ تک کسی نے بھی ان وقتوں
 کی طرف سنجیدگی سے غور نہیں کیا جو (اقول) اقلیدس کے خطوط متوازی کے مصادر سے کی
 صحت کو مکانی حسی کی بنیاد پر ثابت کرنے میں مضمر ہیں۔ یہ محقق طوسی ہی کی ذات تھی،
 جس نے اس سکون میں جو ہزار سال سے دنیائے ریاضیات پر طاری تھا، تلاطم برپا
 کیا، محقق طوسی نے اس مصادرہ کی اصلاح کی کوشش میں مکان کے حسی تصور کے
 ترک کرنے کی ضرورت کا احساس کیا۔ اس طرح انھوں نے فصائے کثیر الجہات کی
 تحریک کے لئے، ہر چند کہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بنیاد فراہم کی۔“

لیکن علامہ کی عظمت فکر کے باب میں ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے
 بھی ہم اس احساس حقیقت کے لئے مجبور ہیں کہ یہ انادات محل نظر ہیں۔

قرآن کی تعلیمات کی روح یا اصل الاصول کو متعین کرنے کی کوشش
 ۱۔ قرآنی تعلیمات کی روح کا تعین ہمارے مصلحین کی قیاس آرائیوں کا بڑا دلچسپ موضوع رہا ہے
 علامہ اقبال بھی اس روش عام پر طے بغیر نہ رہ سکے اور انھوں نے اسے یونان بیزاری میں سفر

سمجھ لیا، چنانچہ خطبات میں فرماتے ہیں:

”بنیادی طور پر قرآن کی روح کلاسیکیت بنیاد (یونان بنیاد) ہے“

لیکن خود قرآن حکیم کی تصریحات کی رو سے ”قرآن کی روح“ ”یونان پسندی“ اور ”یونان بنیاد“ دونوں سے بالاتر ہے۔ ”اسلامی تعلیمات“ کے مطابق یہ ”توحید ربوبیت“ چنانچہ حسب تصریح قرآن مجید نشانے تخلیق انسان صرف عبادت الہی ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاسہیات - ۵۶)

[اور میں نے جن اور انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں]

اور اسی مقصد کے تحقق کے لئے بار بار انبیاء کرام کی بعثت ظہور میں آئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

(الانبیاء - ۲۵)

[اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ

میرے سوا کوئی معبود رہونے کے لائق نہیں ہے۔ پس میری ہی عبادت کیا کرو۔]

خود شارع علیہ السلام نے ”دعائے اسلام“ کو جو اس کے رکن رکن اور مبنی علیہ ہیں، حدیث مشہور میں متعین فرمادیا ہے۔ ان میں اولین حیثیت ”ایمان باللہ“ کی ہے،

ثبتي الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان۔

[اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج اور

رمضان کے روزے]

اور اسی ”توحید ربوبیت“ کے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیغ بکھ ہونے

تک کے لئے مامور ہیں۔

”اَمَرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰی يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔“

[مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ یہ نہ

کہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔]

لیکن علامہ نے اسپنگلر کی تقلید میں اسے ”یونان بیزاری“ میں مخمر کر دیا۔ اسپنگلر نے جدید یورپی ثقافت کا اصل الاصول ”یونان بیزاری“ (کلاسیکی انداز فکر سے انحراف کلی) بتایا ہے، چنانچہ وہ ”انحلال الغرب“ میں لکھتا ہے:

”اور اب پہلی مرتبہ کلاسیکی اور مغربی (جدید یورپی تہذیب کی) روجوں کے مابین بنیادی تضاد کا پورے طور پر اندازہ لگانا ممکن ہو سکا ہے۔ تاریخ کے پورے پس منظر میں جو بے شمار شے اور گہرے تعلقات پر مشتمل ہے، دو اور چیزیں اساسی طور پر ایک دوسرے سے اتنی مختلف نہیں ہیں جتنی کہ یہ دونوں (یونانی کلاسیکی تہذیب اور جدید یورپی تہذیب)۔“

علامہ اقبال کا بھی، جو اصولی طور پر جدید یورپی اور اسلامی ثقافتوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، بلکہ مقدم الذکر کو موخر الذکر کا تسلسل قرار دیتے ہیں، اصرار ہے کہ اسپنگلر نے یورپی ثقافت کے جو مخیرات خصوصی (یعنی یونان بیزاری اور زمانہ کے حقیقی ہونے کا شدید شعور) بتائے ہیں، انہیں اسلام کے اندر بھی خواہی خواہی ثابت کیا جائے۔ خواہ تاریخ اور قرآن کے مطالعہ سے ان کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔

غرض قرآن کی روح کے ”یونان بیزار“ ہونے کا مفروضہ علامہ کے تجدد پسند ذہن کی اختراع ہے اور جب انہیں اس کی تائید میں اسلامی ادب کے اندر کوئی دلیل نہ مل سکی، تو پھر انہوں نے تمکیت و ادعائیت کا سہارا لیا اور ادعائی طور پر فرما دیا:

”بنیادی طور پر قرآن کی روح کلاسیکیت بیزار (یونان بیزار) ہے۔“

(۳) اسلام میں یونان پسندی اور یونان بیزاری کی تاریخی طور پر حد بندی کا مفروضہ | علامہ کی تفکیری سرگرمیوں کا

سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ان کے بنیادی مقدمات اکثر حالات میں ان کے تجدول پسند ذہن کی اختراع ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ مگر وہ انہیں کمال ادعائیت و محکمیت کے ساتھ مسلمات بلکہ ”بدیہی علوم متعارفہ“ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر ان اذعائی مسلمات پر قیاس آرائیوں کی ایک فلک بوس عمارت قائم کرتے ہیں، جس کا انجام

خشت اول چوں نہد معمار کج

تاثریامی رود دیوار کج

کا مصداق ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ مثال بالا میں انہوں نے جس وجہ سے بھی ہو، قرآن کی روح کلاسیکیت بیزاری (یونان بیزاری) کو قرار دے لیا تاکہ جدید یورپی تہذیب کو اسلامی ثقافت کا خوشہ چین ثابت کر سکیں، حالانکہ قرآن مجید اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کسی طرح بھی ان کے اس اختراع ذہنی کی تائید نہیں ہوتی۔ مگر علامہ اسے ایک حقیقت نفس الامری سمجھنے پر مصر ہیں۔

اس کے بعد وہ قیاس آرائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جس کا آغاز اس دعوے سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے دسویں سال تک اس مزعومہ روح قرآن (کلاسیکیت بیزاری) کے علاوہ ”یونان پسندی“ کو اپنایا، حتیٰ کہ قرآن کو بھی یونانی فلسفہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے ابتدائی طالب علموں نے کلاسیکی قیاس آرائی کے زیر اثر پورے طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ قرآن کو یونانی فکر کی روشنی میں پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ انہیں اس حقیقت تک پہنچنے میں کہ قرآن کی روح حقیقتاً کلاسیکیت بیزار ہے، دسویں سال لگے۔“

اس قسم کی گفتشائیاں اگر تجدول پسندانہ روزگار میں سے کوئی اور صاحب فرماتے تو چنداں تعجب نہ ہوتا کیونکہ جدید کی مارست نے انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ قدیم کا حقیقت پسندانہ

ادراک کر سکیں۔ لیکن جب یہ چیزیں اُس عبقری وقت کے قلم سے نکلتی ہیں جس نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کا بہترین حصہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقار کے عنوان سے اسلام کی فکری تحریکوں کا مطالعہ کرنے میں صرف کیا تھا، تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ بہر حال

(الف) نہ تو مسلمانوں نے قرآنِ فہمی کا آغاز یونانی فلسفہ کی روشنی میں کیا، جو دو سو سال کی کمی لا حاصل کے بعد انھیں اپنی ناکامی کا احساس ہوا ہو۔ اور

(ب) نہ یہ بات ہی صحیح ہے کہ دو سو سال تک ”یونان پسندی“ مسلمانوں کی تفکری سرگرمیوں کا رہنما اصول رہی اور اس کے بعد انھوں نے ”یونان بیزاری“ کو اپنا شعار بنایا۔
مزید تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف) مسلمانوں میں قرآنِ فہمی کا آغاز نزولِ قرآن ہی کے ساتھ ہوا، چنانچہ قرآن بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تعلیم کتاب و حکمت کے فریضہ کی بجا آوری کے ساتھ متصف کرتا ہے :

”يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَلِعَلَّهُمْ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ“

[جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمہ سے]

پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت (والشہدٰی کی باتیں) سکھاتے ہیں]

پھر جس شیخ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سمجھایا، اسی شیخ پر مؤخر الذکر نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو اور آخر الذکر نے اپنے بعد آنے والے علماء کو۔

غرض دو سو سال تک مسلمانوں نے قرآن کو صرف ”تعلیم نبوت“ ہی کی روشنی میں سمجھا اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں سے کوئی بھی طبقہ یونانی فلسفہ سے آشنا نہ تھا، قرآنِ فہمی کے لئے اُس سے استمداد و استعانت کا تو سوال ہی کیا۔ پھر بعثت اسلام سے دو سو سال بعد تک یونانی فلسفہ اسلامی معاشرہ میں مروج بھی نہیں ہوا تھا۔ اُس کی باقاعدہ ترویج تیسری صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔

غرض علامہ کی یہ قیاس آرائی قطعاً بے بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے دو سو سال تک قرآن کو یونانی فلسفے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔

(ب) جہاں تک مسلمانوں کی فکری تاریخ میں ”یونان پسندی“ اور ”یونان بیزاری“ کے رجحانات کی تاریخی طور پر تحدید کا تعلق ہے، علامہ کی یہ قیاس آرائی بھی صحیح نہیں ہے کہ اول الذکر مسلمانوں میں دو سو سال تک رائج رہی اور اس کے بعد موخر الذکر (یونان بیزاری) کا رواج ہوا۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلامی فکر میں یہ دونوں تحریکیں بیک وقت چلتی رہی ہیں اور زمانی طور پر ان کے درمیان خط فاصل کھینچنا ایک لائینی بات ہے۔ یونانی فلسفہ کے رواج کے بعد اس کے متعلق مفکرین اسلام کے دو موقف تھے اور یہ دونوں بیک وقت ظہور میں آئے۔ بعض لوگوں نے اُن مسائل کو جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم تھے، باطل کرنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ ”متکلمین“ تھے اور ان کی فکری سرگرمیاں ”علم کلام“ کہلاتی ہیں۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا ”ANTI-CLASSICALISM“ کا رجحان تھا۔

لیکن کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے فلسفہ کی دلکشی سے مسحور ہو کر یونانی فلسفہ کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی تاویل و توجیہ پر اصرار کیا۔ یہ لوگ ”فلاسفۂ اسلام“ یا حکمائے اسلام کہلائے۔ اقبال کی اصطلاح میں گویا یہ ”CLASSICALISM“ کی تحریک تھی۔

اس کے بعد ان دونوں تحریکوں کے نمائندوں میں ایک مسلسل کشمکش شروع ہوئی جس سے اسلامی فکر کی ثروت میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ چنانچہ علامہ تقی ازی نے لکھا ہے:

ثُمَّ لَمَّا نَقَلْتُ الْفَلَسَفَةَ عَنِ الْيُونَانِيَّةِ إِلَى	پھر جب فلسفہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل
الْعَرَبِيَّةِ خَاضَ فِيهَا الْإِسْلَامِيُّونَ وَحَادِلُوا	ہوا تو مسلمانوں نے اس میں غور و خوض کیا اور جن
الرُّدَى عَلَى الْفَلَاسِفَةِ فِيمَا خَالَفَ الْوَأَنِيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ	مسائل میں فلاسفہ نے شریعت سے اختلاف کیا
فَخَلَطُوا بِهَا كَلَامَ كَثِيرٍ مِّنَ الْفَلَسَفَةِ لِيَتَحَقَّقُوا	تھا انہوں نے اس کی تردید کا ارادہ کیا۔ اس

مقاصد ہا فلیمکنوا من ابطالہا۔
(شرح عقائد نسفی صفحہ ۶)
طرح فلسفہ کے بہت سے مسائل علم کلام کے ساتھ
ملادیتے تاکہ وہ ان کے مقاصد کی تحقیق کر سکیں اور

اس طرح ان کے ابطال پر قادر ہو سکیں۔

غرض یہ دونوں تحریکیں جنہیں مروجہ اصطلاح میں کلام "اور فلسفہ" کہا جاتا ہے اور علامہ کی اصطلاح میں کلاسیکیت ہزاروی "اور کلاسیکیت پسندی" کہنا چاہئے، بیک وقت ظہور میں آئیں اور نہ صرف دو سو سال تک بلکہ تقریباً ایک ہزار سال تک ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتی رہیں۔ مگر اس کی تفصیل ایک مستقل پیش کش کی مقتضی ہے۔

بہر حال علامہ کی مزعومہ حد بندی کے دو سو سال تک مسلمانوں میں "یونان پسندی" کی تحریک کو فروغ حاصل رہا اور اس کے بعد "یونان ہزاروی" کی تحریک کو، یہ محض ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

علامہ نے اپنے مزعومہ فکری انقلاب [یعنی یونان پسندی کی تحریک کے بجائے "یونان ہزاروی" کی تحریک کے رواج] کی توجیہ کے باب میں بھی ٹھوس تاریخی شہادتوں کے بجائے ذہنی اختراع کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے یہ مفروضہ تراشا ہے کہ اس انقلاب کا سبب علمی بے اطمینانی تھا۔ فرماتے ہیں:

"اس بات کے پیش نظر کہ قرآن کی روح ٹھوس واقعات سے اعتنا کرنا ہے اور یونانی فلسفہ کی حقیقت قیاس آرائی ہے جو نظریات تراشی میں مگن رہتا ہے اور حقائق و واقعات سے بے اعتنائی برتتا ہے، اس کوشش کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیجے میں اسلامی ثقافت کی حقیقی روح منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔"

حالانکہ اصل وجہ سیاسی تھی۔ فلسفہ نے مسلمانوں میں آتے ہی اسلام دشمن اعدا میوں اور تخریب کاروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور اگلی صدی میں وہ باطنی (قمری) کارکن رکین بن گیا۔ چنانچہ دلی نے اس (باطنی مذہب) کے بارے میں لکھا ہے:

وَاتَّقِ أَهْلَ الْمَقَالَاتِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ اسْتَسَى
هَذَا الْمَذْهَبِ الْمَشْنُومُ قَوْمٌ مِنْ أَوْلَادِ الْمَجُوسِ
وَبَقَايَا الْغَرَمِيَّةِ وَالْفَلَاسِفَةِ وَالْيَهُودِ
(قواعد عقائد آل محمد صفحہ ۳۱) اور یہود تھے۔

خود ناظمی خلیفہ عبید اللہ بن الحسن القیروانی نے سلیمان بن سعید الجنبابی کو لکھا تھا :

وَإِذَا ظَهَرْتَ بِالْفَلَسْفَى فَاحْتَفِظْ بِهِ نَعْلِي
الْفَلَاسِفَةُ مَعُولُنَا وَأَنَا وَأَيَا هُمْ مَجْمُوعُونَ
لا فرق بین الفرق صفحہ ۱۴۷) ہم اور وہ باہم متفق ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر ان اسلام دشمن تحریکوں کا امتیازی شعار بن گیا۔ لہذا حکمران طبقہ کے ساتھ ساتھ امن پسند شہریوں کا بھی اس کی طرف سے چوکنا، بلکہ بیزار ہو جانا فطری تھا۔ اس وجہ سے فلسفہ، علوم الاوائل اور یونان پسندی عوام و خواص ہر جگہ مبغوض ہو گئی، چنانچہ برنی نے لکھا ہے کہ کرسید نور الدین مبارک سلطان التمش کے دربار میں وعظ کے اندر فلاسفہ کی مخالفت میں فرمایا کرتے تھے :

”فلاسفہ وعلوم فلاسفہ و معتقدات معقولات فلاسفہ را در بلاد مالک خود بودن نگزارند و علوم

فلسفہ را سبق گفتن بای وجہ کان رواندار دند“

اور یہ فلسفہ بیزاری کچھ عہد التمش کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ مالیک دہلی نے اس روایت کو اپنے غوی و غزنوی پیشروں سے ورثہ میں پایا تھا۔

دین اسلام اور اسلامی ثقافت کا اصل لاصل

(۳) اسلام علوم کی ترقی میں یونان بیزاری کی کارفرما کا مفروضہ | توحید ربوبیت ہے جو مرد و من کو محض ایجابی

طور پر ہی عبادت الہی کے لئے مامور نہیں کرتا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

[میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ پس میری ہی عبادت کیا کرو]

بلکہ بالتحریح غیر اللہ کی عبادت کی بھی ممانعت کرتا ہے،
 ”وَقَضَىٰ رَبِّيْكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اٰیٰتًا“

[اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی اور کی عبادت مت کرو]
 بالفاظ دیگر اللہ رب العزت کے سوا انسان کا کوئی آقا نہیں سب اس کے محکوم ہیں، دنیا کی ہر چیز اس کے
 واسطے بنائی گئی ہے۔ اس تعلیم کا منطقی نتیجہ تھا کہ پیروان اسلام کائنات کے سامنے بھکاری کی حیثیت
 سے نہیں، بلکہ بھکاری کی حیثیت سے جائیں اور اس کی ظاہر و پوشیدہ قوتوں کو قابو میں کر کے اپنے مقصد
 کے مطابق استعمال کریں۔ اسی کا نام تسخیر کائنات ہے، جس کے لئے قرآن بار بار ہمت افزا
 کرتا ہے:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَاسِیْغٍ عَلَیْكُمْ وَفِیْهَا
 ظٰلِہِرٌ وَّ بَاطِیۡنٌ (لقمان - ۲۰)

[کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور
 تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔]

لیکن کائنات کی زندہ اور بے جان قوتوں کی تسخیر ان سے براہ راست کشتی لڑکر نہیں کی جاسکتی۔
 یہ صرف کائنات کی پوشیدہ قوتوں کی واقفیت ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اسی کا نام علم طبعی اور نیچرل
 سائنس ہے۔ یہ حکمت مرد مومن کی متاع گم گشتہ ہے جسے وہ حسب فرمان رسول !
 ”کَلِمَۃُ الْحِکْمَۃِ ضَالَّۃُ الْمُؤْمِنِ اِیۡنَا وَجَدَهَا فَوَاحِشٌ بِہَا“
 جہاں ملے لے لینے کا حقدار ہے۔

اسی جذبے کے تحت انھوں نے یونان کا علمی و حکمی سرمایہ تلاش کیا۔ لیکن انھوں نے دوسروں
 کے تحقیق کئے ہوئے علوم ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے ملی سوز دروں اور حسن طبیعت سے ”قُلُوبَہُمْ زَہٰدٌ
 عِلْمًا“ کی تعلیم کے زیر اثر، ان کے اندر چار چاند لگائے اور جہاں تک ان کے یونانی پیشرو نہیں پہنچے تھے
 پہنچنے کی کوشش کی اور اکثر حالات میں پہنچ کر دم لیا۔

یہ ہے اسلامی ثقافت کا اجمالی جائزہ۔ مگر علامہ اقبال کا خیال ہے کہ اسلامی ثقافت یونانی علوم کی افادیت سے مسلمانوں کی مایوسی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے مختلف اسلامی علوم بالخصوص علوم عقلیہ نے یونانی فکر کے خلاف مسلمان مفکرین کی ذہنی بغاوت کے نتیجہ میں ترقی کی۔ فرماتے ہیں :

”اس بات کے پیش نظر کہ قرآن کی روح ٹھوس واقعات سے اعتنا کرنا ہے اور یونانی فلسفہ کی حقیقت قیاس آرائی ہے، جو نظریات تراشی میں گمن رہتا ہے اور حقائق و واقعات سے بے اعتنائی برتتا ہے، اس کوشش کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیجے میں ”اسلامی ثقافت“ کی حقیقی روح منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔

یونانی فلسفہ کے خلاف اس عقلی بنا و مت کا اظہار فکر کے جملہ شعبوں میں نمودار ہوا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس بات کی تفصیل کا اہل نہ ہو سکوں گا کہ ریاضی و ہیئت اور طب میں اس کا کس طرح ظہور ہوا۔ یہ اشاعرہ کے مابعد الطبیعی تفکر میں بالکل واضح ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس تنقید میں عیاں ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی منطق پر تبصرہ کیا۔“

لیکن علامہ کے یہ افادات حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ:

الف۔ یونانی پیشرووں سے مسلمان فضلاء کا اختلاف ”بغاوت“ نہیں تھا، بلکہ اُن کی دریافتوں پر اصلاح و ترقی کے مترادف تھا۔

ب۔ اشاعرہ کے مابعد الطبیعی تفکر یونانی فلسفہ کے خلاف بغاوت کا نتیجہ نہیں تھی۔ بلکہ یہ نتیجہ تھی اُس عہد کے ”کافورِ ادلہ“ اور خود امام اشعری کی ”سخت پسندی“ کا۔

ج۔ مسلمانوں کی منطق جو شیخ بوعلی سینا کے زمانہ سے ”سلم العلوم“ کے متاخر شراح اور ان کی شرح کے محشیوں کے زمانہ تک رائج رہی، یونانی (ارسطائیسی) منطق کی تنقید نہیں ہے، بلکہ اس کی توضیح ہے۔ یہی ارسطائیسی منطق (اور اسی طرح دوسرے فلسفیانہ علوم) پر تنقید و نکتہ چینی تو یہ کام ارسطو کے باغیوں نے نہیں کیا۔ یہ کارنامہ تھا دوسرے متبادل حریفانہ نظامہائے فکر کے علمبرداروں کا۔

مزید تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف) تعجب ہے علامہ ایک بالغ النظر فلسفی ہونے کے باوجود EVOLUTION اور REVOLUTION میں امتیاز کی کما حقہ مراعات نہ کر سکے۔ کسی علم کے EVOLUTION یا ترقی و ارتقا میں ہر منزل پر اس کے بنیادی مقدمات جوں کے توں برقرار رہتے ہیں۔ لیکن جب اُس میں REVOLUTION یا انقلاب آتا ہے تو پچھلی منازل کے بنیادی مقدمہ کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور اس کے بجائے اس کے مخالف یا متضاد بنیادی مقدمہ کو اساسی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ اس حیثیت سے فضلاء اسلام کی علمی کاوشیں یونانی علوم کے ارتقا و ترقی کا دوسرا نام ہیں، کیونکہ انھوں نے ان علوم کے بنیادی مقدمات کو کبھی معرض بحث میں لانے کی جرأت نہیں کی۔

مثلاً ہیئت میں یونانی فلکیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ زمین کائنات کے مرکز میں واقع ہے اور تمام اجرام سماوی اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ احمد بن محمد النہادندی (جو ہارون الرشید کے عہد میں تاریخ اسلام کی پہلی رصد گاہ جندی سابلو کا متولی تھا، زمانہ آٹھویں صدی مسیحی کا آخری کے وقت سے لے کر زریج محمد شاہی کے مرتبین کے وقت تک (زمانہ اٹھارویں صدی مسیحی) جملہ مسلمان ہیئت دان اسی اصول پر عمل پیرا رہے۔ ترقی انھوں نے اس علم کو ضروری مگر یہ ترقی "ارتقا" یا EVOLUTION کی مصداق تھی۔

انقلاب یا REVOLUTION کی مثال کوپرنیکس کا جدید ہیئت نظام ہے جو ارسطاطالیسی۔ بطلمیوس "ارض مرکزی نظریہ" کے برخلاف اس اصول نظریہ پر قائم ہے کہ زمین ساکن نہیں، بلکہ متحرک ہے اور دوسرے اجرام سماوی کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے [اور یہ نظام شمسی کسی اور مرکز کے گرد]

اسی طرح یونانی طب کا بنیادی اصول "نظریہ اخلاط" تھا۔ یہی اصول شروع سے آخر تک تمام مسلمان اطباء کی طبی کاوشوں کا مبنی علیہ بن رہا۔ انھوں نے فن طب میں جو بھی ترقی کی وہ قدیم یونانی طب کا ارتقا اور تسلسل تھی۔ طب میں انقلاب یا REVOLUTION یورپ میں آیا، جب

وہاں کماہرین نے ”نظریہ اخلاط“ کو مسترد کر کے اس کی جگہ ”بیکٹیریا“ یا ”نظریہ جراثیم“ کو دیدی۔
یوسپ کے ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا اُسے بجا طور پر یونانی طب کے خلاف ”بغاوت“ سے تعبیر
کیا جاسکتا ہے، مگر مسلمانوں کی کاوشوں کو اس نام سے تعبیر کرنا ”وضع الشیء فی غیر محلہ“ ہوگا۔

(ب) اشاعرہ امام ابو الحسن الاشعریؒ کے پیرو ہیں جو پہلے خود ایک بہت بڑے معتزلی
تھے، لیکن بعد میں اعتزال سے تاب ہو گئے اور اہل سنت والجماعت میں آئے۔ ان کی یہ توجہ
اعتزال سے تو بغاوت کہی جاسکتی ہے۔ مگر اعتزال ”CLASSICALISM“ یا ”یونان پسندی“ کا
نام نہیں تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسے خود یونانی فلسفہ کے رد و ابطال کا بہت بڑا شرف پہنچتا ہے۔
امام اشعری نے معتزلہ سے ”رویت باری کے انکار“ کلام باری کے مخلوق ہونے کے عقیدے
”المنزلۃ بین المنزلتین“ وغیرہ مسائل میں بغاوت کی تھی۔ مگر جہاں تک یونانی فلسفہ کے نقض و تردید
کا تعلق ہے، اس باب میں وہ اپنے معتزلی پیشروں کے مخالف فلسفہ تنقیدی سرگرمیوں کا پورا
ورثہ لے کر تاب ہوئے تھے۔ اشاعرہ کے یہاں یونانی فلسفہ سے جو کچھ اختلاف ہے، اس میں
ان ذاتی کاوشوں کا دخل نہیں ہے۔ اور متاخر اشاعرہ نے فلسفہ کا اگر کوئی رد و ابطال کیا تو یہ شیخ
بوعلی سینا کا فلسفہ تھا۔ مگر علامہ اقبال ہوں یا ان کے انداز فکر پر سوچنے والے دیگر متجددین عہد، بوعلی
سینا کی کاوشوں کو قطعاً ایسا زنگہ سے تہی دامن سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر وہ امام غزالی یا امام رازی کے
نقض و رد کو اسطو کی تنقید سمجھ لیں تو معذور ہیں۔

(ج) لیکن منطق کے متعلق علامہ نے بڑے وثوق سے فرمایا ہے :

”لیکن یونانی فلسفہ کے خلاف یہ عقلی بغاوت سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اُس

تنقید میں عیاں ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی منطق پر تبصرہ کیا۔“

یونانی منطق سے مسلمان فضلا کے اختلاف نے دو شکلیں اختیار کی تھیں :

پہلی شکل کھلی ہوئی مذمت کی تھی۔ یہ محدثین کرام کا مسلک تھا جو شروع ہی سے غیر اسلامی

افکار کو بدعت ”امد بہ بدعت کو کل بدعة معصیة وکل معصیة فی النہای“ سمجھتے تھے۔ اس

گروہ میں محدث ابن صلاح، حافظ ابن تیمیہ اور امام سیوطی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں مگر یہ حضرات یا ان کے اسلاف یونانی منطق (وفلسفہ) کے پیروکے تھے، جو ان کی مذمت اور مخالفت کو ”بغاوت“ کہا جاسکے۔

دوسری شکل منطق کی علمی اور سائنسی تنقید تھی۔ اس سلسلے میں چار مکاتبات نکر آتے

ہیں:

۱۔ متکلمین

۲۔ اشراقیین

۳۔ بعض مشائخ (ارسطاطالیسی فلسفہ کے پیرو) جیسے ابوالبرکات بغدادی اور

۴۔ بوعلی سینا کے مخالف ناقدین جیسے ابن رشد، عبداللطیف بغدادی، نجم الدین سخجوانی

وغیرہ۔

متکلمین اور اشراقیین کا منطق کے بارے میں پہلے ہی سے اپنا اپنا مستقل نظام تھا جو یونانی منطق سے بالکل آزاد رہ کر، بلکہ ارسطاطالیسی منطق کے مسالوں میں رائج ہونے سے پہلے ہی منظم ہو چکا تھا۔ یہ دونوں گروہ یونانی، ارسطاطالیسی منطق کے پیرو ہی نہیں رہے۔ لہذا ان کی مخالفت کو یونانی منطق سے بغاوت کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مکتب فکر کے تفوق کی کوشش تھی۔

اسی طرح ابن رشد اور عبداللطیف بغدادی وغیرہ کی تنقیدی سرگرمیاں بوعلی سینا کے خلاف تھیں۔ ارسطو کے خلاف نہیں تھیں۔

اب لے دے کے صرف ابوالبرکات بغدادی کا نام رہ جاتا ہے۔ اس نے کتاب المعبریں تدویم منطق کے مسلمات پر ضروری ایرادات وارد کئے ہیں اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارسطو کے خلاف بغاوت کر رہا ہے مگر قاضی نور اللہ شومتری نے محقق طوسی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ابوالبرکات کی یہ تنقید بھی شیخ بوعلی سینا کے خلاف تھی۔ قاضی نور اللہ

محقق طوسی کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”معالم تحقیقات ابوعلی را کہ بتصادم شبهات ابوالبرکات بودی و تشکیکات فخرالدین لڑی
نزدیک باندرا رسیده بود، از غایت غلو حکمت و کمال ادراک استدر اک نمود“

(مجالس المؤمنین صفحہ ۳۳۹)

غرض اسلام میں منطق کی ترقی، جو نام ہے متاخرین کے متقدمین سے اختلاف کرنے کا یا معاشرہ
کے حریفانہ تصادم انکار کا، تمام تریونانی منطق کے خلاف عقلی بغاوت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ بہت
کچھ متبادل حریفانہ نظا ہائے فکر کے اصطلاح آرا نیز خود مسلمان منطقوں کی باہمی چٹک پر مشتمل
تھی۔

(۴) دنیائے ریاضیات کے سکون میں محقق طوسی کے تلاطم برپا کرنے کا مفروضہ | ریاضیات میں مسلمانوں کی
سرگرمیوں کے بارے میں

علامہ نے حسب ذیل وضاحت فرمائی ہے:

”جہاں تک ریاضیات کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بطلیموس (۸۷-۱۶۵ء) کے زمانہ
سے نصیرطوسی (۱۲۱-۱۲۷۳ء) کے زمانہ تک کسی نے بھی ان وقتوں کی طرف سنجیدگی سے
غور نہیں کیا جو (اصول) اقلیدس کے خطوط متوازی کے مصادرے کی صحت کو مکان حس
کی بنیاد پر ثابت کرنے میں مضر ہیں۔ یہ (محقق) طوسی ہی کی ذات تھی جس نے اس سکون
میں جو ہزار سال سے دنیائے ریاضیات پر طاری تھا، تلاطم برپا کیا۔ محقق طوسی نے اس
مصادرے کی اصلاح کی کوشش میں مکان کے حس تصور کو ترک کرنے کی ضرورت کا احساس
کیا۔ اس طرح انھوں نے ہمارے زمانہ کی فضائے کثیرالجہات کی تحریک کے لئے ہر چند کہ
کہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بنیاد فراہم کی۔“

علامہ کا یہ ارشاد تین دعوؤں پر مشتمل ہے:

الف۔ ریاضیات کی دنیا پر بطلیموس کے زمانہ سے جو سکون طاری تھا، محقق طوسی نے پہلی مرتبہ

اس میں تلاطم برپا کیا

ب۔ اقلیدس کے ”مصادر متوازی خطوط“ کی اصلاح کے واسطے محقق طوسی نے مکان کے روایتی تصور کو ترک کر کے نیا تصور پیش کیا۔

ج۔ محقق طوسی نے اس نئے تصور مکان کے ذریعہ عہد حاضر کی ”فضائے کثیر الجہات“ کی تفکیر کا افتتاح کیا۔

لیکن علامہ کے یہ افادات ناقابل تسلیم ہیں۔ ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ اتنے اہم مسئلے کے حل میں انہوں نے اس ذمہ داری کو ملحوظ نہیں رکھا جو ان جیسے بالغ النظر محقق سے بجا طور پر متوقع کی جاتی تھی۔ اس کے برعکس انہوں نے انتہائی سطحی معلومات جو غالباً انہیں مستشرقین کی ”تحقیقات انیقہ“ سے حاصل ہوئی تھیں، اعتماد کر لیا۔

مزید تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف) علامہ نے ریاضیات کی دنیا کے جس سکون و تلاطم کا ذکر کیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے : اصول اقلیدس کی بنیاد چند علوم متعارفہ، اصول موضوعہ اور کچھ مصادرات پر ہے۔ ان میں سب سے زیادہ معرکہ الآرا اقلیدس کا پانچواں مصدر تھا جو ”خطوط متوازی کا مصدر“ بھی کہلاتا ہے۔ اقلیدس نے اسے ”مصدر“ قرار دیا تھا۔ مگر بعد کے لوگوں نے اسے ”شکل اثباتی“ کہا اور دیگر اشکال کی طرح اسے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یورپی ماہرین تاریخ ریاضیات کا خیال ہے کہ یونانیوں میں آخری شخص جس نے یہ کوشش کی وہ بطلیموس (۸۷-۱۶۵ء) تھا۔ اس کے بعد بقول ان یورپی فضلاء کے نہ تو کسی یونانی ریاضی داں نے پانچ سو سال (بعثت اسلام) تک یہ کوشش کی اور نہ محقق طوسی سے پہلے کسی مسلمان ریاضی داں نے۔ اس طرح بطلیموس کے ہزار گیارہ سو سال بعد تک دنیا نے ریاضیات پر، بقول فضلاء یورپ کے ایک جمود طاری رہا تا آنکہ ساتویں صدی ہجری (تیرھویں صدی عیسوی) کے وسط میں محقق طوسی نے اس مصدر کے کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔

[لیکن مستشرقین اور دیگر مورخین ریاضیات نے خود محقق طوسی کے پیش کردہ خطوط متوازی کے مصادر کے ثبوت کے بیان میں جو گل نشانیاں فرمائی ہیں، خوف تطویل اس کی تفصیل سے مانع ہے۔ مختصراً اتنا سمجھنا کافی ہوگا کہ سب سے پہلے یورپی فاضل نے جس کے پاس ۱۵۹۵ء میں اصول اقلیدس کا مطبوعہ نسخہ تبصرہ کے لئے بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں فرمایا تھا:

”وہ اس کتاب کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے، جتنا کوئی شخص اس کتاب کے بارے میں کچھ کا مجاز ہے جسے اس نے کبھی نہیں پڑھا۔“

اس سے بعد کے لال بھکڑوں کی گل نشانیوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

بہر حال یورپی فضلاء ہوں یا ان کے مقلد علامہ اقبال، واقعہ یہ ہے کہ محقق طوسی سے پہلے کم از کم دس مسلمان ریاضی دانوں نے سنجیدگی کے ساتھ اس مصادر کے کوثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے تین ریاضی دانوں عباس بن سعید الجوهری، ابن الہیثم اور عمر خیام کی کاوشوں کا تفصیلی طور پر خود محقق طوسی نے اپنی کتاب ”الرسالۃ الشافیہ“ میں ذکر کیا ہے۔ عمر خیام کی ”شرح ما اشکل من مصادر اقلیدس“ جس میں اس نے اس مصادر کا ثبوت دیا ہے شائع ہو گئی ہے۔ ابن الہیثم کی ”شرح مصادر اقلیدس“ اور ”عل شکوک اقلیدس“ جن میں اُس نے ”خطوط متوازی کے مصادر“ کا بدل پیش کیا ہے، ابھی مخطوطہ کی شکل میں موجود ہیں۔ مقدم الذکر کے نسخے آکسفورڈ، فیض (الہیریا) اور رضا لاہوری رامپور میں موجود ہیں۔ مؤخر الذکر کا ایک نسخہ اسلامیہ کالج پشاور کی لائبریری میں موجود ہے۔

غرض ان ریاضی دانوں میں قدیم ترین نام عباس بن سعید الجوهری کا ہے، جس نے ۱۰۰۰ء کے قریب اس مصادر کا ثبوت دیا تھا، یعنی محقق طوسی سے ساڑھے چار سو سال پہلے۔

(ب) محقق طوسی کا نیا تصور مکان ”اقلیدس کے خطوط متوازی کے مصادر“ سے کوئی تعلق

نہیں رکھتا۔ انہوں نے بھی اپنے پیشرووں کی طرح اس مصادره کو مکانِ حسیٰ ہی کی بنیاد پر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جس چیز کو علامہ اقبال محقق طوسی کا نیا تصور مکان بتاتے ہیں وہ بعد ”بعد مجرد“ کا تصور تھا۔ مگر اس کی دریافت کا شرف اولیت بھی محقق طوسی کو نہیں پہنچتا، بلکہ ان کے پیشرووں کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ محقق طوسی کے رمز شناس شاگرد و شارح علامہ علی نے محقق طوسی کی تجرید الکلام کی شرح میں لکھا ہے کہ محقق طوسی سے پہلے ہی افلاطون اور ابوالبرکات بغدادی کا مذہب رہ چکا ہے:

”الذی علیہ المحققون امران: احدهما البعد المساوی لبعد المتہکن وهذا مذہب افلاطون..... وقد اختار المصنف الاول وهو اختیار ابی البرکات“ (شرح تجرید از علامہ علی: بحث مکان)

جس امر پر محققین کا اتفاق ہے، وہ دو باتیں ہیں: یا تو مکان نام ہے) اُس بعد مجرد کا جو ممکن کے مساوی ہو اور یہ افلاطون کا مسلک ہے..... اور مصنف (محقق طوسی) نے اسی پہلے مذہب کو اختیار کیا ہے اور اس مذہب کو اُن سے پہلے ابوالبرکات بغدادی نے اختیار کیا تھا۔

(ج) محقق طوسی کے اس منفرد تصور مکان اور اسی طرح اُن کے خطوط متوازی کے مصادروں کے اثبات کی کوشش کا عہدِ حاضر کی ”فضائے کثیر الجہات کی تحریک“ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کی تفصیل ایک جدا گانہ اور مستقل پیش کش کی مقتضی ہے۔ یہ ایک مختصر جائزہ ہے علامہ کی گفتشانیوں کا۔ لیکن اگر دقتِ نظر کے ساتھ اس کے اسباب و علل کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی تہہ میں دو اہل کارِ فنا نظر آئیں گے۔

۱۔ یورپی ثقافت کی عظمت و برتری سے ذہنی مرعوبیت: اس کا نتیجہ ہے کہ وہ یورپی تہذیب کی ہر مزعومہ خوبی اور اُس کے ہر انفرادی وصف کو قرآن اور اسلام کی بنیادی تعلیم قرار دیتے ہیں۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ اسپنگر نے جدید یورپی تہذیب کا اصل الاصول ”کلاسیکیت بیزاری“

"ANTI-CLASSICALISM" بتایا ہے۔ علامہ نے بھی قرآنی تعلیمات کی روح کو اس کی کلاسیکیت بنیاری میں منحصر فرمادیا ہے۔

اسی طرح اسپنگلر نے یورپی تہذیب کی انفرادیت کا راز "زمانہ کے احساس شدید" میں منحصر بتایا تھا، علامہ بھی خواہی نخواہی اسے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم قرار دیتے ہیں۔

۲۔ مگر اس سے زیادہ بنیادی سبب اسلامی فکر کے "ORIGINAL SOURCES"

کے بجائے مستشرقین اور دیگر فضلاء مغرب نے اس کی جو توجہ دے کر لی ہے، اس پر ان کا غیر مشروط اعتماد ہے، اس کی مثال ابھی گزری۔ "مصادره قوازی خطوط" کا اثبات یا اس کے بدل کی تلاش قدیم و جدید ماہرین علم الہندسہ کا بڑا محبوب علمی مشغلہ رہا ہے۔ لیکن مورخین ریاضیات نے اس ضمن میں مسلمانوں کے اندر صرف ایک ہی فاضل کا نام گنایا ہے اور وہ ہے، محقق نصیر الدین طوسی۔ حالانکہ خود محقق طوسی نے اپنے فاضلانہ رسالہ "الرسالۃ الشافیہ" میں اپنے سواتین اور مہندسین اسلام کے نام گنائے ہیں، جنہوں نے اس مسئلہ پر بڑی سنجیدگی سے غور و خوض فرمایا تھا مگر علامہ کی عجلت فرمائی نے اس مسئلہ کے اصل اور معتمد علیہ مآخذ کے بجائے مستشرقین و فضلاء مغرب کی تحقیقات انیقہ ہی پر تکیہ فرمالیا۔ اور پھر اس پر اس شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ محقق طوسی کے پیشرو مسلمان ماہرین علم الہندسہ کی ساری ہندسی تحقیقات کا عدم ہو گئیں۔

یہ اس عاجز ہی کی رائے نہیں ہے بلکہ دیگر فضلاء عہد کا بھی یہی خیال ہے۔ چنانچہ علامہ کے استاد بھائی پروفیسر ایم ایم شریف صاحب سابق پروفیسر پانسلو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ علامہ کی مشہور کتاب

"DEVELOPMENT OF METAPHYSIC IN PERSIA"

کے نئے ایڈیشن کے تعارف میں، جسے کچھ دن ہوئے بزم اقبال لاہور نے شائع کیا تھا، فرماتے ہیں:

"IN HIS OBSERVATIONS REGARDING AL FARABI,

IBNE - MASKWAIH AND IBNE-SINA HE HAS

MORE OR LESS ECHOED THE VIEWS OF EARLY WESTERN ORIENTALISTS AND HAS DENIED THESE GREAT THINKERS THE CREDIT FOR ORIGINALITY AND DEVIATION FROM NEO-PLATONISM.

THERE IS NO DOUBT THAT IF HE WERE TO REWRITE THE WORK, HE WOULD HAVE DIFFERENTLY EVALUATED THEIR PHILOSOPHICAL EFFORTS."

[قارابی، ابن مسکویہ اور ابن سینا پر اقبال کا تبصرہ کم و بیش مستشرقین مغرب کے آراء کی صدائے بازگشت ہے۔ انہوں نے ان مفکرین عظام کو اس شرف سے محروم کر دیا ہے جس کے وہ اپنے کار فکر اور نو فلاحیت سے انحراف کی بنا پر مستحق تھے] ان عوامل کا نتیجہ ہے کہ علامہ کے افادات بعض اوقات بڑی مضحکہ خیز شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اسلامی فکر کے اساطین کے کام تو درکنار ان کے نام بھی صحیح طور پر پیش نہیں کر پاتے۔ متاخر مفکرین اسلام میں میر باقر داماد اور ان کی "الافق المبین" خاص شہرت کے حامل ہیں۔ وہ صدرائے شیرازی (مصنف "شرح ہدایہ النحک" یا "صدر") کے استاد تھے۔ تصور زماں کے سلسلے میں ان کا نظریہ "حدوث دہری" خاص اہمیت رکھتا ہے جس سے ملاحمہ و جونپوری نے "شمس بازنہ" میں سخت اختلاف کیا ہے۔ یہ (حدوث دہری کا نظریہ) میر باقر داماد کا خاص کارنامہ ہے۔ ویسے اس سلسلہ میں انہوں نے افلاطون کا قول بھی نقل کیا ہے کہ زمانہ فلک کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔

مگر علامہ ہیں کہ میر باقر داماد کے کام کی ترجمانی تو درکنار، ان کے نام سے بھی صحیح طور پر واقف

معلوم نہیں ہوتے اور انتہائی مضحکہ خیز طور پر ایک "میر باقر داماد" کی واحد شخصیت کی دو شخصیتیں "ملا باقر" اور "میر داماد" بنا دیتے ہیں اور پھر ان دونوں خود ساختہ شخصیتوں کے لئے بصیغہ جمع ضمیر "THEY" استعمال فرماتے ہیں۔ نیا اللعجب۔

اس سے زیادہ افسوسناک اُن مدعیان تصوف کی ذہنیت ہے جن کی کورانہ عقیدت مندی تلخ عقالت کو سن کر تلملا اٹھتی ہے اور سنجیدہ علمی تحقیق و تنقید کے بجائے جھٹلا کر اطالت لسان کا سہارا ڈھونڈ لیتی ہے۔ شاید انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسی اقبال نے جب انتہائی بیدردی کے ساتھ ان کے تصوف بالخصوص عقیدہ وحدت الوجود کے پرچے اڑائے تھے تو بڑی بڑی خانقاہوں میں زلزلہ آگیا تھا۔

انتخاب الترغیب والترہیب

مولفہ حافظہ محدث ذکی الدین المنذریؒ ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب دہلوی
اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بد عملیوں پر زجر و عتاب پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔
لیکن اس موضوع پر المنذریؒ کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے
مستند تراجم وقتاً فوقتاً ہوئے مگر نامکمل ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت اور اہمیت
کے پیش نظر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں سے مکررات کے اعتبار سے کمزور حدیثوں کو
بحال کراصل متن تشریحی ترجمہ اور حواشی کے ساتھ ملا کر طبع کرایا جائے۔ ندوۃ المصنفین دہلی
نے نئے معنوالوں اور نئی ترتیب کے ساتھ شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے جس کی
پہلی جلد آپ کے سامنے ہے۔

صفحات ۴۵۰ قیمت ۱۲/- مجلد ۱۳/-

لکھنؤ: ندوۃ المصنفین۔ (اردو بانزار)۔ جامع مسجد دہلی

ایک گمنام دارالعلوم

از جناب الحاج سید محبوب صاحب رضوی دیوبند

موجودہ زمانے میں جس طرح سے اسکولوں اور کالجوں کے لئے عمارتیں بنانے اور ان کے لئے ساز و سامان جمع کرنے کا دستور ہے۔ ہمارے قدیم نظام تعلیم میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسلام مسلمانوں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مسجد نبوی جو سب سے پہلی مسجد ہے درس گاہ کا کام بھی دیتی تھی، اس کے بعد جتنی مسجدیں بنائی گئیں وہ گویا مدارس بھی تھے، حکومتوں کی سرپرستی کے علاوہ خود مسلمانوں کا ذوقِ علم جو انھیں آبا و اجداد سے وراثت میں ملا تھا حکومتوں کے خزانے کا بہت کم ممنون احسان رہا ہے، ہماری قدیم تعلیم گاہیں اپنے لئے مستقل عمارتوں کی محتاج نہ تھیں، بالعموم مسجدوں، خانقاہوں اور علماء و ائمہ کے مکانات میں تعلیم و تعلم کی بزمِ آرامتہ رہتی تھی، خاص طور پر نامور علماء اپنے گھروں یا مسجدوں میں تعلیم دیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
وَمُسْلِمَةٍ
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

کی تاکید نے حصولِ علم کا عام ذوق پیدا کر دیا تھا، علم کی اشاعت، تعلیم و تعلم، طلباء کی امداد و اعانت، کتابیں، ضروریات درس و تدریس کی فراہمی، مدارس کی تاسیس اور ان کے مصارف کے لئے جائدادوں کا وقف کرنا، علماء اور طالبانِ علم کی مالی امداد و اعانت موجب خیر و برکت اور

تلاشِ دارین کا باعث سمجھا جاتا تھا، علم کی اشاعت اور اس کی ترقی کے لئے وسائل مہیا کرنا دوسری عام ضروریات کی طرح ان کی زندگی کا لازمی اور ضروری جز بن گیا تھا۔

اس دور میں چونکہ یہ کام عموماً مسجدوں سے بسہولت لیا جاتا تھا اس لئے قدیم مساجد میں اکثر وبیشتر ایسی عمارتیں ضرور بنائی جاتی تھیں جو درس و تدریس اور طلباء کے قیام کے لئے کام میں سکیں اس بارے میں مسجد نبوی کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے تھا۔ مصر میں جامع ازہر اور مراکش میں جامع قزوین اور جامع زیتونہ اسی طرز کی مسجدیں ہیں، خود ہندوستان کے شہروں اور قصبات میں بکثرت ایسی مسجدیں اب تک موجود ہیں جن کے صحن کے تین طرف چھوٹے بڑے حجروں اور دالانوں کا وسیع سلسلہ نظر آتا ہے، دہلی میں مسجد فتح پوری اور جون پور کی اٹالہ مسجد ہزاروں لاکھوں میں چند مثالیں ہیں، یہ مسجدیں اپنے وقت کی عظیم درس گاہیں بھی تھیں، آخری دور میں دارالعلوم دیوبند بھی اولاً چھتے کی قدیم مسجد ہی میں قائم ہوا تھا۔

اس زمانے میں طلباء کے قیام و طعام کا جو عوامی طریقہ رائج تھا اس کی نسبت مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے مآثر الکرام میں لکھا ہے :

صاحبِ توفیقان ہر معمورہ طلبہ علم را نگاہ
صاحبِ استطاعت ہر آبادی میں طالبانِ علم
می دارند و خدمتِ این جماعت را سعادت
پر متوجہ رہتے تھے وہ طلبہ کی امداد و اعانت
عظمیٰ می دانند
کو اپنے لئے بڑی سعادت سمجھتے تھے

عام خیال یہ ہے کہ اسلام کی علمی تاریخ میں موجودہ شکل کے باقاعدہ مدارس کی ابتدا پانچویں صدی ہجری میں نیشاپور اور بغداد کے درس نظامیہ سے ہوئی ہے جن کو نظام الملک طوسی (متوفی ۴۸۵ھ) نے قائم کیا تھا، لیکن تاریخ کے صفحات میں ان دونوں سے پہلے دو ایسے مدرسوں کا نشان ملتا ہے جو گوشہ گنہامی میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو

سلطان محمود غزنوی (۳۹۰ھ - ۴۲۱ھ) نے ۱۰۱۹ھ میں قائم کیا تھا۔ اور دوسرے کو مصر کے حکمران الحاکم بامر اللہ (۳۸۶ھ - ۴۱۰ھ) نے جاری کیا تھا۔

ابو القاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ ۱۰۱۹ھ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے پایہ تخت غزنی میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی جو اپنی وسعت و عظمت، شان و شکوہ اور حسن و نفاست کے لحاظ سے ”عروسِ فلک“ کے نام سے موسوم تھی، مسجد کے ساتھ سلطان نے ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا تھا، نیز اس مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا جو ہر قسم کی کتابوں سے مملو تھا، مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کے لئے سلطان نے بہت سے دیہات وقف کر دیئے تھے، فرشتہ کے الفاظ یہ ہیں :

در جوارِ اس مسجد مدرسہ بنا نہادہ و بنفائس
کتب و غرائب نسخ مشع گردانیدہ، دیہات
مسجد کے قریب مدرسہ قائم کیا، مدرسہ کے کتب خانہ میں
عمدہ اور کم یاب کتابیں جمع کیں، مسجد اور مدرسہ
کے اخراجات کے لئے بہت سے دیہات وقف
کے دیئے۔

لیکن مصر میں ”عروسِ فلک“ سے چند سال پہلے ایک دارالعلوم قائم ہو چکا تھا، علامہ مقرئ نے کتاب الخطط میں تفصیل سے اس دارالعلوم کے حالات بیان کئے ہیں، لکھا ہے کہ جادی الاثر ۳۹۵ھ میں الحاکم بامر اللہ نے ایک دارالعلوم جس کا نام دارالحکمت تھا جاری کیا، نامور محدثین، فقہار، قزاق اور ہیئت، نحو، لغت، طب، منطق اور ریاضی کے ماہرین اساتذہ بڑی کثرت سے اس دارالحکمت میں ملازم رکھے گئے تھے جو اپنے اپنے فن کے طلباء کو ماہرانہ تعلیم دیتے تھے۔ الحاکم بامر اللہ نے خود اپنے کتب خانہ کی تہم کتابیں دارالحکمت کے لئے وقف کر دی تھیں، ہر قسم کے علوم و فنون کی کتابوں سے یہ کتب خانہ معمور تھا۔ بعض کتابیں مشہور کتابوں کے

ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں، مدرسہ اور کتب خانہ میں زردوزی قالینوں کا فرش بچھایا جاتا تھا، کتنے ہی محافظ، خدام اور فراش وغیرہ انتظام کے لئے مقرر تھے۔

طلباء کے لئے کاغذ، قلم و دوات وغیرہ کو ہر وقت مہیا رکھا جاتا تھا، الحاکم بامر اللہ ہر ایک فن کے طلباء کو اپنے سامنے بلاتا، ان میں باہم دگر بحث و مباحثہ کراتا اور بحث میں بازی لے جانے والے طلباء کو انعام دے کر رخصت کرتا۔

دارالحکمت کے کتب خانہ پر دو ہزار پانچ سو ستر دینار سالانہ خرچ ہوتے تھے۔ دارالحکمت کے کتب خانہ سے ہر شخص کو استفادہ کرنے کی عام اجازت تھی۔ آخر میں علامہ مقریزی نے دارالحکمت کے مصارف کی تفصیل یہ بتائی ہے:

بوریا دس دینار، کاتب ۹۰ دینار، بہشتی ۱۲ دینار، فراش ۱۵ دینار
مرمت کتب ۱۲ دینار، تالین سرمائی ۵ دینار، فرش ۸ دینار، داروغہ
کتب خانہ ۴۸ دینار، کاغذ، قلم و دوات ۱۲ دینار، مرمت پردہ وغیرہ ایک دینار
یہ صرف کتب خانہ کے اخراجات تھے، اس سے دارالحکمت کے اساتذہ کے مشاہروں
اور طلباء کے وظائف وغیرہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

دارالحکمت نے ابھی اپنی عمر کے دو تین سال ہی پورے کئے تھے کہ خود الحاکم بامر اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اسی لئے غالباً مورخین نے بھی اس کو فراموش کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیائے اسلام میں یہی وہ گم نام دارالعلوم ہے جو آگے چل کر قیام مدارس کے لئے مشعلِ راہ بنا۔ اگر یہ موت کی آغوش سے محفوظ رہتا تو مدارس کی فہرست کا سرنامہ ہوتا۔

[دارالحکمت کے حالات ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد ۱۱ ص ۳۴۲، اور کتاب النخط علامہ مقریزی اور حاشیہ تاریخ الکامل ابن اثیر حالات ششم اور ابن خلکان کے انگریزی مقدمہ سے ماخوذ ہیں] ...

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی

مفتی عتیق الرحمن عثمانی

ایک علمی رسالے کے مضامین کی ترتیب کا مرحلہ بھی عجیب ہوتا ہے، مولانا سعید صاحب ابھی تازہ تازہ جنوبی افریقہ سے واپس ہوئے ہیں، جوں کا برہان بھی ان کی عدم موجودگی میں مرتب ہوا ہے، عین وقت پر معلوم ہوا کہ رسالے کے تین چار صفحات خالی ہیں، غفلت میں اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ان صفحوں کو پر کرنے کے لئے اپنی ریڈیو کی ایک تقریر دے دی جائے، ریڈیو کی تقریروں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، عام طور پر ”برہان“ میں یہ تقریریں نہیں دی جاتیں، توقع ہے تاہم اس تقریر کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں گے۔ آل انڈیا ریڈیو کے شکریہ کے ساتھ یہ تقریر شائع کی جا رہی ہے۔

(ط)

حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تصوف و سلوک کے سلسلہ چشتیہ کے مرکزی نظام کو جس شخص نے وسیع پیمانہ پر علا کر اس کو موثر اور ہمہ گیر بنایا وہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والامنفات تھی، ۳۴ سال کی عمر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا، بیعت کے شروع زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت روشن چراغ حضرت سلطان الشائعؒ کی قیام گاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے حیران، پریشان کھڑے تھے، حضرت سلطان الشائعؒ بالاخانے سے نیچے اتر رہے تھے کہ شیخ نصیر الدین پران کی نظر پڑی، خادم خاص کے ذریعہ خلوت میں بلا کر کیفیت بیان

کی عرض کیا۔ درویشوں کی جوتیاں سیدھی کرنے آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سلطان المشائخ نے اس کی جانب خاص توجہ فرمائی اور ان کی طلبِ صادق کو محسوس فرمایا، اسی کے ساتھ فرمایا جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا تھا تو اچودھن میں میرے ایک ہم سبق نے میرے پٹے کپڑے دیکھ کر کہا، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ اگر اس شہر میں لڑکوں ہی کو پٹھایا کرتے تو بھی تمہیں نایب البالی میسر ہو جاتی، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، نظام الدین! اگر تمہارا کوئی دوست تمہارا یہ حال دیکھ کر تم سے پوچھے کہ آخر یہ کیا حالت ہے؟ تو اس کا کیا جواب دو گے، میں نے عرض کیا جو ارشاد ہو فرمایا یہ شعر جواب میں پڑھ دینا۔

نہ ہم رہی تو در راہ خویش گیر و برو ترا سعادتے باد امرانگوں ساری
اس کے بعد ایک خوانِ طلب فرمایا اور مجھ سے کہا کہ اس کو سر پر رکھ کر جہاں تمہارا دوست ہے وہاں لے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا، دوست نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا، تمہیں یہ صحبت اور یہ حال مبارک ہو۔ حضرت روشن چراغ نے یہ واقعہ اپنے مرشد سے سنا تو قلب میں عشقِ الہی کی آگ شعلہ زن ہونے کے ساتھ مرشد کی محبت بھی پیوست ہو گئی۔ اور دل و جان سے شب و روز مرشد کی خدمت کرتے رہے، حضرت شیخ نصیر الدین کو اپنے مرشد سے جو والہانہ تعلق تھا اس کا ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں خواجہ بہار الدین ذکر یا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خواجہ محمد گادرونی آکر مقیم ہوئے وہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھے تو جماعت خانے میں کپڑے رکھ کر وضو کرنے چلے گئے، واپس آئے تو کپڑے غائب تھے، ان کی تلاش میں شور کرنے لگے، حضرت شیخ نصیر الدین محمود خانقاہ کے ایک گوشے میں ذکر الہی میں مشغول تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس شور و غوغا سے مرشد کی عبادت میں خلل آئے گا، فوراً خواجہ محمد گادرونی کے پاس پہنچے اور اپنے کپڑے اتار کر ان کو دیدئے، صبح کو جب واقعہ حضرت محبوب الہی کو معلوم ہوا تو حضرت روشن چراغ کو بلا خانے پر طلب کر کے اپنی خاص پوشاک مرحمت فرمائی اور ان کے لئے دعائے خیر و برکت کی، کچھ دنوں مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد والدہ ماجدہ کے پاس چلے گئے، لیکن یہاں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے یادِ الہی میں سکونِ خاطر میسر نہ آیا اس لئے امیر خسرو کے واسطے

سے مرشد سے درخواست کی کہ ان کو جنگل کی تنہائی میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، حضرت محبوب الہیؒ نے فرمایا، نصیر سے کہہ دو کہ عام لوگوں میں رہو اور مخلوق کی جفاؤں اور ظلم و زیادتی کو برداشت کرو۔ اس ایثار کا بدلہ ملے گا چنانچہ آخر دم تک پیر و مرشد کے اس فرمان پر عمل پیرا رہے۔ کوئی جفا اور تعالیٰ نہ تھی جس سے انہیں واسطہ نہ پڑا ہو۔ لیکن ان کی زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔

حضرت چراغ دہلوی کو ارشاد و اصلاح خلق کا کام انتہائی نامساعد حالات میں کرنا پڑا۔ دہلی اب علاء الدین خلجی کی دہلی نہ رہی تھی اب یہ شہر ایک مطلق العنان بادشاہ کے بدلتے ہوئے افکار و تصورات کا بازیچہ بنا ہوا تھا ایسے بھارتی دور میں ایک مرکزی روحانی نظام کو چلانے کے لئے زبردست نگری اور عملی صلاحیتیں درکار تھیں۔ روشن چراغ ایک مضبوط و مستحکم چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے اور مبرہمت سے کام کرتے رہے۔ باد مخالف کے تیز و تند جھونکے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکے، وقت کے اقتدار اعلیٰ سلطان محمد تغلق نے انہیں طرح طرح سے پریشان کیا، لیکن انہوں نے اپنے مرشد کے حکم سے سب سے بڑا انحراف نہیں کیا اور شب و روز اصلاح و تربیت اور خدمت خلق کے کام میں لگے رہے۔

حضرت روشن چراغ در دہندہ خلق اور مہر و محبت کی نورانی تصویر تھے، ان کے کردار و اخلاق کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لئے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ ”خیر الممالس“ جو حضرت کی لغزات و فرمودات کا نہایت مستند مجموعہ ہے اس کے نکتہ میں درج ہے کہ ایک روز ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت خانہ سے حجۃ خانہ میں تشریف لے گئے، حضرت کے یہاں کوئی دربان نہیں رہتا تھا، ان کے خادم خاص ان کے بھانپے شیخ زین الدین علی تھے، وہ بھی کبھی خلوت میں موجود ہوتے تھے کبھی نہ ہوتے تھے، شیخ مشغولی اور مرزا کی حالت میں تھے کہ دفعتاً ایک بے باک قلندر جس کا نام تراب تھا، خلوت میں آ پہنچا اس کے پاس ایک پاؤ تھا، اس نے شیخ پر پاؤ سے وار کرنے شروع کر دیئے، شیخ کے جسم مبارک پر اس نے گیارہ وار کئے، حضرت استغراق کی حالت میں تھے مطلقاً چلاؤ نہیں کیا، وہاں ایک نالی تھی جس سے خون مبارک باہر ٹپکتا شروع ہو گیا، بعض مریدوں نے دیکھا تو اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ قلندر

پاؤں کے مسلسل وار کر رہا ہے اور حضرت جنبش تک نہیں کرتے، ارادت مندوں نے چاہا کہ اس بخت کو سخت ایذا پہنچائیں مگر حضرت نے گوارا نہ کیا اور تلند کو نہ چھوڑا کہ ایسا نہ ہو اس کو کوئی کسی طرح کی تکلیف پہنچائے۔ عہدِ المقدس تھا میسر کیا کہ مریدانِ خاص میں تھے اور شیخ صدر الدین طیب اور خادم خاص بن الدین علی کو اپنے پاس بلایا اور قسم دی کہ کوئی شخص تلند کو ضرر نہ پہنچائے، اس کو خاص انعام دیا اور فرمایا شاید چاقو مارنے میں اس کے ہات کو تکلیف پہنچی ہو۔ سبحان اللہ اہل بصیرت کو ان کے حسن میرت اور اعلیٰ کردار کا اندازہ ہونا چاہئے کہ زندگی میں تسلیم و رضا کا کتنا اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے تھے۔ اس حادثے کے تین سال بعد ۱۸ رمضان المبارک ۸۵۴ھ مطابق ۱۳۵۶ء کو حضرت روشن چراغؒ نے وصال فرمایا۔ ان کا وصال درحقیقت چشتیہ سلسلے کے دورِ اول کا خاتمہ تھا اور اس کی تاریخ کا وہ دور جو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ سے شروع ہوا تھا اپنی غیر معمولی خصوصیات کے ساتھ ختم ہو گیا۔

تاریخ کا یہ عجیب واقعہ ہے کہ جس وقت چشتیہ سلسلے کا دورِ اول ختم ہوا اسی وقت سلطنتِ دہلی نے بھی دم توڑا اگر ایک طرف حضرت چراغِ دہلی کے وصال کے بعد سلسلہ چشتیہ کا مرکزی نظام ختم ہو گیا تو دوسری طرف فیروز شاہ کے انتقال ۸۸۸ھ کے بعد سلطنتِ دہلی کی مرکزی حیثیت بھی فنا ہو گئی، مولوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں اور دہلی کی امتیازی شان جاتی رہی۔ حضرت روشن چراغؒ کے ملفوظات و افشادات کے مجموعے ”خیر المہالس“ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے اور جو نہایت قابلِ توجہ ہے کہ اس میں اس وقت کے حالات کا جائزہ امیروں کے نقطہ نظر سے نہیں، غریبوں کے زاویہ نگاہ سے لیا گیا ہے، اس دور میں مشترکہ تہذیب کی داغ بیل جس طرح پڑی اور سماج کے جن معلقوں سے اس کو تقویت پہنچی اس کی تفصیل بھی ان ملفوظات میں ملتی ہے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں اگر کوئی جگہ ایسی تھی جہاں سماج کے ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگ بے جھجک اور بے رک رک جے ہو سکتے تھے تو وہ انھیں سونپاے کرام کی خانقاہیں تھیں، ان بزرگوں نے سماج کے صحت مند عناصر کو ابھارنے اور اخلاقی قدروں کی نفیست و اہمیت دل نشین کرنے کے لئے جو جدوجہد کی تھی اس کی پوری تفصیل فوائد الفواد، اور خیر المہالس وغیرہ ملفوظات میں ملتی ہے۔

۴۲۹
 احترامِ شہادت کی تلقین، اخوت و مساوات کی تعلیم، خدمتِ خلق کے لئے ایک جذبہ بے تاب۔ ذخیرہ اندوزی
 کی مذمت، اور اس طرح کی دوسری تعلیمات سے ان مفلوظات کے صفات مزین ہیں۔ آخر میں یہ بھی سنتے جائیے
 کہ حضرت شاہ نصیر الدین کا لقب، چراغِ دہلی کیوں ہوا۔ تاریخوں میں مذکور ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خواجہ
 نصیر الدین کی اصلاح و تربیت اور رشد و ہدایت کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ جب حضرت مخدوم جہانیاں سید
 جلال الدین بخاری مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے شیخ امام عبداللہ دیاہی سے ایک عرصہ تک تعلیم و
 تربیت حاصل کرتے رہے، ایک موقع پر شیخ مکہ نے حضرت جلال الدین سے فرمایا اگرچہ شہرِ دہلی کے بڑے
 بڑے مشائخ اٹھ گئے پھر بھی ان کی برکات کا اثر شیخ نصیر الدین محمود میں موجود ہے، ان کی ذات بابرکات
 نہایت مغتنم ہے وہ ”چراغِ دہلی“ ہیں، حضرت سید جلال الدین بخاری نے یہ سنا تو ان کو حضرت شاہ نصیر الدین
 سے ملنے کا اشتیاق ہوا وہ مکہ معظمہ سے آئے اور حضرت کی قدم بوسی کر کے شیخ مکہ نے جو کچھ کہا تھا اس کو بیان
 کیا، اس کے بعد سے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود کا لقب چراغِ دہلی ہو گیا۔ عام لوگوں میں اس کے سہولتی
 ایک اور روایت بھی مشہور چلی آرہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود نے اپنے مرشد کے حکم
 کی تعمیل میں بارہلی کی تعمیر کی نگرانی کا کام سنبھالا تو اس کی تمام ذمہ داریاں مثلاً معماروں اور مزدوروں
 کی فراہمی، ان پر کام تقسیم اور ان سے کام لینا بھی شامل تھا، سلطان محمد تغلق بادشاہ کو چونکہ آپ سے
 غلش تھی، اس نے اہل کاروں کی معرفت خاص حکمت عملی سے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور
 مختلف تعمیری منصوبوں کے تحت تمام معماروں اور مزدوروں کو شاہی تعمیرات پر کام کرنے کے لئے متعین
 کر دیا، اور شاہ نصیر الدین کے ساتھ عوام کے جوشِ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ تمام کاریگروں نے اپنے
 اوپر محنت شاقہ برداشت کی اور شیخ سے عرض کیا کہ ہم سب رات میں کام کر کے بارہلی کی تعمیر مکمل کریں گے،
 چنانچہ مدت میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا، شہنشاہ وقت کو یہ خبر ہوئی تو اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں
 پڑ گئیں اور دوکانداروں کو اس پر آبادہ کر دیا گیا کہ تیل کی فروخت بند کر دیں، مزدور اور معمار معمول
 کے مطابق کام پر آئے لیکن اندھیرے کی وجہ سے کام شروع نہیں کر سکے، اس کی خبر حضرت سلطان
 نظام الدین کو ہوئی تو آپ نے شیخ نصیر الدین کو کہلا بھیجا کہ چراغوں میں پانی بھر کر جلائیں، چراغوں میں پانی
 بھر گیا اور حضرت شیخ نصیر الدین کے جلانے پر تمام چراغ روشن ہو گئے اس واقعہ کے بعد سے آپ
 ”رُشن چراغ“ مشہور ہو گئے۔ ...

دی مثل لائن لمیٹڈ

(حکومت ہند کا تجارتی ادارہ)

پروگرام حج ۱۹۶۴ء

حج ۱۹۶۴ء کی تمام درخواستیں مثل لائن کی جانب سے جاری کردہ نئے درخواست فارم پر قبول کی جائیں گی لہذا پرانے درخواست فارم قطعی طور پر استعمال نہ کئے جائیں۔

بھٹی سے بحری جہازوں کی روانگی : ہم انتہائی مسرت کے ساتھ ذیل میں حج ۱۹۶۴ء کے لئے جہازوں کی روانگی کا عارضی پروگرام پیش کرتے ہیں :

بھٹی سے روانگی (قبل رمضان) جدہ سے روانگی

۱۔ ایم، وی، اکبر ۲۲ ستمبر ۱۹۶۳ء ایس، ایس، منظری ۹ جنوری ۱۹۶۴ء

(بعد رمضان)

۲۔ ایم، وی، اکبر	۳ نومبر ۱۹۶۳ء	ایم، وی، اکبر	۱۳ جنوری ۱۹۶۴ء
۳۔ ایس، ایس، سعودی	۸ نومبر ۱۹۶۳ء	ایس، ایس، سعودی	۱۵ جنوری ۱۹۶۴ء
۴۔ ایس، ایس، منظری	۱۲ نومبر ۱۹۶۳ء	ایس، ایس، منظری	۲۸ جنوری ۱۹۶۴ء
۵۔ ایم، وی، اکبر	۱۹ نومبر ۱۹۶۳ء	ایم، وی، اکبر	۳۱ جنوری ۱۹۶۴ء
۶۔ ایس، ایس، سعودی	۲۴ نومبر ۱۹۶۳ء	ایس، ایس، سعودی	۵ فروری ۱۹۶۴ء
۷۔ ایس، ایس، منظری	۲ دسمبر ۱۹۶۳ء	ایس، ایس، منظری	۱۵ فروری ۱۹۶۴ء
۸۔ ایم، وی، اکبر	۵ دسمبر ۱۹۶۳ء	ایم، وی، اکبر	۱۷ فروری ۱۹۶۴ء
۹۔ ایس، ایس، سعودی	۱۴ دسمبر ۱۹۶۳ء	ایس، ایس، سعودی	۲۵ فروری ۱۹۶۴ء
۱۰۔ ایس، ایس، منظری	۲۰ دسمبر ۱۹۶۳ء	ایس، ایس، منظری	۴ مارچ ۱۹۶۴ء
۱۱۔ ایم، وی، اکبر	۲۲ دسمبر ۱۹۶۳ء	ایم، وی، اکبر	۷ مارچ ۱۹۶۴ء

کرایہ جہاز : بھٹی، جدہ، بھٹی کے سفر کا کرایہ مندرجہ ذیل ہے، صرف واپسی ٹکٹ جاری کئے جائیں گے

فرسٹ کلاس	کرایہ مع خوراک	اصل غذا و کرایہ مک	فارن ٹریول ٹیکس	پگرم پاس وغیرہ کی فیس	مجموعی رقم
بائع	۲۴۸۰ روپے	۱۵۰ روپے	۲۶۲ روپے	۱۴ روپے	۳،۰۱۶ روپے
بچے ۳ تا ۵ سال	۱۲۴۰	-	۱۸۶	۱۴	۱۴۴۰
بچے ۱ تا ۳ سال	۱۰۴۳	-	۱۶۱	۱۴	۱۲۴۹

اپیشیل ویک کلاس { یہ انتظام بالائی ٹیکس میں مزید سہولتوں مثلاً آرام دہ لیٹر اور ۶ تا ۱۲ لیٹر تک کے علیحدہ علیحدہ کپارٹمنٹ کے ساتھ کیا گیا ہے۔

مجموعی رقم	پگرم پاس دیوکیٹیں	فاری ٹریول ٹکٹیں	مستثنیٰ	مکمل قسطاؤں کا کرایہ	کرایہ مع خوداکی	بائع
۱۱۱۳ روپے	۱۳ روپے	۱۳ روپے	۱۳ روپے	۱۵۰ روپے	۹۵۰ روپے	بائع
۲۸۹	۱۳	۱۳	۱۳	-	۴۴۵	بچے ۳ تا ۵ سال
۴۳۹	۱۳	۱۳	۱۳	-	۴۲۵	بچے ۱ تا ۳ سال

ایک کلاس

مجموعی رقم	پگرم پاس دیوکیٹیں	فاری ٹریول ٹکٹیں	مستثنیٰ	مکمل قسطاؤں کا کرایہ	کرایہ مع خوداکی	بائع
۱۰۶۴ روپے	۱۳ روپے	۱۳ روپے	۱۳ روپے	۱۵۰ روپے	۹۰۰ روپے	بائع
۴۶۴	۱۳	۱۳	۱۳	-	۴۵۰	بچے ۳ تا ۵ سال
۴۱۴	۱۳	۱۳	۱۳	-	۴۰۰	بچے ۱ تا ۳ سال
۱۴	۱۳	۱۳	۱۳	-	-	ایک سال سے کم

بشرطیکہ درخواست گزار، ان عازمین حج میں ہو جنہیں حکومت ہند نے زرمبادلہ دینا منظور کیا ہے۔
 بصورت دیگر کرایہ کا دس فیصد سیکس روپے کے وقت بھٹی میں ادا کرنا ہوگا۔
 سال گزشتہ کے جن عازمین کا کرایہ مغل لائن میں جمع ہے وہ اپنے حوالہ نمبر کے اندراج کے ساتھ مزید درکار رقم کا ٹرافٹ روانہ کریں۔

حکومت ہند نے عازمین حج کے مفاد عامہ اور ان کی بھلائی کے پیش نظر بعض پابندیاں عائد کی ہیں۔ لہذا عازمین حج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان عائد کردہ پابندیوں کو اچھی طرح سمجھ کر درخواست دیں۔ درج ذیل عازمین کی درخواست ناقابل قبول ہوگی۔

(الف) وہ افراد جو گزشتہ پانچ سال یعنی ۱۹۶۹ء تا ۱۹۷۳ء کے درمیان ہندوستان کے کسی بھی حصہ سے فریضہ حج ادا کر چکے ہیں۔ ایسے افراد حج بدل پر بھی نہ جاسکیں گے۔

(ب) وہ بچے جن کی عمر اور ۱۳ سال کے درمیان ہوگی۔

(ج) قبل رمضان سفر کرنے والے وہ عازمین جن کے پاس دو ہزار (۲۰۰۰) روپے اور بعد رمضان سفر کرنے والے وہ عازمین جن کے پاس ۱۶۵۰ روپے سولہ سو ستر روپے سے کم رقم ہو۔ قبل اور بعد رمضان کے عازمین کو زیادہ سے زیادہ دو ہزار روپے تک زرمبادلہ دیا جائے گا۔

(د) وہ خواتین جنہیں جہاز پر سوار ہوتے وقت پانچ ماہ یا اس سے زائد کا حمل ہو۔

(ه) درج ذیل بیماریوں اور معذولیوں میں مبتلا افراد

(۱) دماغی امراض (۲) تپ دق یا اسل (۳) قلبی امراض (۴) شدید دمہ

(۵) متعدی جذام (۶) دیگر شدید متعدی بیماریاں یا جسمانی معذوری

شدید بیماری یا خاتون کے حمل پر شبہ کی حالت میں بھٹی میں ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ لہذا

عازمین حج غلط بیانی سے درخواست نہ دیں۔

درخواست بھیجنے کا طریقہ

حج ۱۹۷۴ء کے تہم عازمین کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ مغل لائن سے بلا قیمت تقسیم کئے جانے والے نئے درخواست فارم پر درخواست دیں۔ پرانے فارم پر دی گئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔

درخواست کے دو فنل فارم ہر طرح سے مکمل ہونے چاہئیں اور ان کے ساتھ ہی پوری رقم کا فرسٹ کلاس، اپیشل ڈیک کلاس یا ڈیک کلاس کا بینک ڈرافٹ بھی ہونا چاہئے۔ درخواست فارم اور بینک ڈرافٹ صرف رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعہ مغل لائن لمیٹڈ ۱۶ بینک اسٹریٹ، فورٹ، بمبئی ۱ کے نام ۳ جولائی ۱۹۶۳ء تک پہنچ جانے چاہئیں۔

۱۱ ریاست جوں و کشیر (۱۲) منی پور (۱۳) جزائر انڈمان و نکوبار (۱۴) جزائر کادیپ، منی کوئی اور امین دیوی کی درخواستوں کا انتخاب ریاستی جج کیپٹن / ایڈمنسٹریٹر کرتے ہیں لہذا ان مقامات کے عازمین جج صرف مقامی حکام کو درخواستیں دیں گے۔

درخواستیں وصول ہونے کی آخری تاریخ ج ۱۹۶۳ء کے لئے مقررہ فارم پر تمام درخواستیں مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق ہر اعتبار سے مکمل رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعہ اس طرح روانہ کی جائیں کہ وہ کہیں کے رجسٹرڈ آفس پر ۳ جولائی ۱۹۶۳ء یا اس سے قبل پہنچ جائیں۔ دستی طور پر کوئی درخواست دفتر کے کاؤنٹر پر قبول نہیں کی جائے گی۔ ۳ جولائی ۱۹۶۳ء کے بعد پہنچنے والی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی اور اسے بھیجنے والے کو لوٹا دیا جائے گا۔

درخواست فارم نئے جاری کردہ درخواست فارم برائے ج ۱۹۶۳ء صرف عازمین جج کو ان کی گذارش پر کے لئے چھپے ہوئے نئے فارم کا استعمال کریں اور پرانے فارم قطعاً استعمال نہ کریں۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہئے کہ فارم مہیا کر لے، درخواستیں اور سہولیات کی رقم قبول کرنے یا اس طرح کا کوئی کام انجام دینے کے لئے مغل لائن نے اپنی کوئی شاخ، نمائندہ یا ایجنٹ مقرر نہیں کیا ہے۔

مذکورہ بالا معلومات ج ۱۹۶۳ء کے لئے مغل لائن کے جاری کردہ اعلان کا اختصار ہے۔ مکمل تفصیلات اور درخواست فارم کے لئے لکھے:

ٹیل فون: ۲۵۶۸۳۵

ٹیلیکس: ۴۰۴۹ - ۱۱

مغل لائن لمیٹڈ

تار کا پتہ بمبئی "MOGUL" BOMBAY ۱۶ بینک اسٹریٹ، فورٹ، بمبئی ۱

مسلم پرسنل انمانر

حجاب

خواتین اور طالبات کے پاکیزہ ماہنامہ کے تیسرے سالنامہ کے موقع پر۔ ایک عظیم پیش کش جولائی کے پہلے ہفتے میں منظر عام پر

- آسان زبان اور دلکش انداز بیان • مسلم پرسنل لاء سے متعلق دلچسپ اور موثر افسانے۔
- مسلم خواتین اور طالبات کی دینی حمیت کا مظاہرہ اور ان کی طرف سے بھرپور نمائندگی
- سوکن کے سوال پر مشہور صاحب قلم ارمین نو مسلم خاتون مریم جمیلہ کا مدیر حجاب کو جواب
- تربت مسلم پرسنل لاء تین روپے (تقریباً دو سو صفحات) سالانہ چندہ: دس روپے

سالانہ خریداروں کو یہ نیم مفت دیا جائے گا { منیجر ماہنامہ حجاب رامپور (یو پی) رجسٹری فیس برائے پرسنل لاء تین روپے

